

اهداءات ٢٠٠٢

أ/ رفاة كامل الخيلاني

القاهرة

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب التاسع عشر

الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

القائمة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(*) وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ
بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ
الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ
وَلَكِنْ لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٢) إِذْ يُرِيكُهُمْ
اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفِشَلْتُمْ وَلَتَنْزَعْتُمْ
فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّلُوبِ (١٣) وَإِذْ
يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّفَقُّتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ
لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (١٤)

المفردات :

(غَنِمْتُمْ) : الْغَنِيمَةُ ؛ من الغنم وهو النوز ، والمراد بها هنا ما أخذ من أموال

الكفار بالقتال .

(الْجَمْعَانِ) : جمع المؤمنين وجمع الكفار .

(الْعُدُوِّ) : طرف الوادي وحافته .

(الدُّنْيَا) : أى القريبة من المدينة .

- (الْقُصُوى) : البعيدة من المدينة .
 (الرُّكْبُ) : العير وراكبوها وهم أبو سفيان ومن معه .
 (عَنْ بَيْنَةٍ) : أى عن حُجَّةٍ واضحة .
 (لَفْشِلْتُمْ) : لجبنتم وتهيبتم لقاء العدو : من الفشل وهو ضعف مع
 جبن .
 (يَذَاتُ الصُّور) : أى بما تنطوى عليه القلوب .

التفسير

٤١- (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) الآية .

أمر الله رسوله بقتال الكفار حتى تنقطع فتنتهم ، بقوله قبل هذه الآية :
 (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية .

وجاءت هذه الآية تبين حكم الغنائم المتخلفة من قتالهم ، وطريق قسمها .

والمعنى : واعلموا أيها المقاتلون في سبيل الله أن ما أخلصتموه من الكفار قهرا فواجب
 أن الله تعالى وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خُمُسُهُ ، أما أخماسه
 الأربعة ، فهي للمقاتلين .

وذكر الله تعالى مع الرسول وذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مع أنه
 تعالى لا يأخذ من الغنائم شيئا ، لتعظيم حق هذه الجهات في الخمس ، ولهذا كان الخمس
 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُخْمَسُ خمسة أسهم تُوزَعُ على هذه الجهات الخمس
 وأما بعده صلى الله عليه وسلم فيسقط سهمه ، أما سهم ذوی القربى فقد اختلف
 فيه ، فقيل إنه باق بعده ، فيعطى منه الغنى والفقير منهم ، وقيل إنه لا يعطى منه
 لغنيهم ، بل يدخلون في سهم اليتامى والمساكين ويسقط سهمهم ، فيعطون لفقيرهم ،
 وقيل إن الأمر مفوض في شأنهم إلى اجتهد الإمام ، وقيل غير ذلك .

ورأى بعض الفقهاء أن سهم الرسول صلى الله عليه وسلم ينشق في مصالح المسلمين ، كشره السلاح ، وتحصين الحدود ، وبناء المدارس والمستشفيات وغير ذلك ، والمراد بلوى القريبى بنو هاشم وبنو المطلب دون من عداهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد . وشبك بين أصابعه » . ولاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسم عليهم دون غيرهم من بنى نوفل وعبد شمس قال صلى الله عليه وسلم : « إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » كما في البخارى .

واليتامى : هم أطفال المسلمين الذين مات آباؤهم .

والمساكين : أهل الفاقة والحاجة من المسلمين .

وابن السبيل : هو المسافر المحتاج ، بشرط أن يكون سفره في غير معصية .

وقد اختلف العلماء في قسمة الأربعة الأخماس التي يستحقها المقاتلون ، فالذى عليه عامة أهل العلم ، فيا ذكره ابن المنذر أنه للفراس منهم سهران ، وللراجل سهم ، ومن قال بذلك الإمام مالك والشافعى وأبو حنيفة ، ويرى الصاحبان أن للفراس ثلاثة أسهم وهو رأى ابن عمر ، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه البخارى .

ثم أكد الله تعالى قسمة الغنائم على هذا النحو بقوله تعالى :

(إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ) :

أى إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا الأمر لله فيا أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة : بأن يكون خمسها لله وللرسول وذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وأربعة أخماسها للمقاتلين ، فاقنعوا بذلك ونفذوا أمر الله في شأن الخمس .

(وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ) :

أى إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والملائكة والنصر في يوم بدر ، الذى جعله الله فرقانا بين الحق والباطل ، يوم التقى الجمعان من المؤمنين والكافرين ، وكان أول مشهدٍ شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وكان فيه رؤوس المشركين ، التقوا يوم الجمعة لسبع عشرة من

رمضان المبارك من السنة الثانية للهجرة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ثلاثة ويضعة عشر رجلا والمشركون ما بين ألف وتسعمائة فهزم الله المشركين وقتل منهم سبعون وأسر منهم مثل ذلك، وانتصر الإسلام على الشرك وأصبحت كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى: ومن هنا سمي يوم الفرقان، والإضافة في (عبدنا) لتشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نسبته إليه تعالى بالعبودية له، ثم ختمت الآية بقوله سبحانه:

(وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

ليعلموا أن نصرهم على أعدائهم، ما كان يمكن تحقيقه إلا بمعونة الله الذي هو على كل شيء قدير، فقد كانوا قليلي العدد، ولم تكن معهم أسلحة كافية، ولا مراكب، كما أنهم لم يخرجوا للقتال، بل لتلقي العير، فلذا يعتبر نصرهم على المشركين من خوارق العادات، التي لا يقدر عليها إلا الله القادر على كل شيء.

ولما علم سبحانه عباده المؤمنين كيفية قسم الغنائم وتوزيعها وبيان المستحقين لها، ذكر شيئا من نعمه تعالى عليهم في غزوة بدر ليبين أن عونته تعالى وتأنيده لهم كان ظاهرا في هذه الغزوة حيث خرجوا إلى هذا المكان لأخذ العير واجتمعوا على غير ميعاد ولم يكونوا مستعدين للقتال، فقال سبحانه:

٤٧- (إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خِلْفَ لَكُمْ فِي الْمِيعَادِ) :

والمعنى: اذكروا نعمة الله عليكم معشر المسلمين إذ كنتم بشط الوادي القريب من المدينة، والمشركون بطرف الوادي المقابل البعيد عن المدينة، وركب أبي سفيان وأصحابه أسفل منكم أيها المؤمنون، حيث كانوا ناحية الساحل ومعهم عيرهم على بعد ثلاثة أميال من بدر.

(وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خِلْفَ لَكُمْ فِي الْمِيعَادِ) :

أي ولو تواعدتم مع المشركين على القتال، تم علمتم ضعفكم وقوتهم، لاخلفتم أنتم في الميعاد، هيبة منهم، وبأسا من الظفر عليهم.

(وَلَكِنْ لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا) :

ولكن جيع الله بينكم على غير فيعاد ، ليبرز أمرا كان لايد من وقوعه طبقا لعلم الله تعالى وقضائه ، وهو نصر أوليائه ، وإعزاز دينه .

قال الزمخشري : فإن قلت - ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين : وأن العير كانت أسفل منهم - قلت - الفائدة فيه : الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وشوخته وتكامل عدته وتمهيد أسباب الغلبة له وضعف شأن المسلمين والتبأس أمرهم ^(١) وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعا من الله سبحانه ودليلا على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوته وباهر قدرته .

وذلك أن العدو القصوى التي أناخ بها المشركون . كان فيها الماء . وكانت أرضا لا بأس بها للحرب . ولا ماء بالعدو الدنيا وهي رملية سبخة تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها أحد إلا يتعب ومشقة وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم ، فكانت الحماية دونها ^(٢) تضاعف حميتهم ، وتشجعت في المقاتلة عنها ثباتهم .

وفي ذلك تصوير ما دبر الله سبحانه من أمر وقعة بدر ، ليقضى الله أمرا كان مفعولا من إعزاز دينه ، وإعلاء كلمته ، حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبيعة غير مبيعة ، حتى خرجوا ليأخذوا العير راغبين في الخروج وشخص ^(٣) بقرش مرعوبين مما بلغهم ، من تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأموالهم ، حتى نفروا ليسعوا . عيرهم ، فأناخ المسلمون بالعدو الدنيا وأناخ المشركون بالعدو القصوى ووراءهم العير . يحامون عليها حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان . اهـ من الكشف باختصار .

(١) التباس الأمر اختلاطه والتفافه على صاحبه ، ويطلق الالتباس أيضا على الضعف .

(٢) أي النفع منها .

(٣) أي أتى الله بهم إلى المعركة بغيرهم .

وإنما فعل الله ذلك :

٤٧- (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

أى فعل الله لقاءكم من غير ميعاد، ليموت من يموت عن بيّنة وعبرة شاهدها، وحجة قامت عليه بأن الله ينصر أوليائه على أعدائهم، وليعيش من يعيش عن بيّنة كذلك .

وقال محمد بن إسحاق فى معنى الآية : ليصدر كفر من كفر وإيمان ، من آمن عن وضوح وبينة ، فقد فر ابن إسحاق الهلاك بالكفر ، والحياة بالإيمان ، إذ الكفر طريق الهلاك ، والإيمان طريق الحياة الأبدية . فإن واقعة بدر من الآيات البينات التى من كفر بعدها كان مكابراً للحق ، ظالماً لنفسه وهالكا ، ومن أسلم فقد أسلم عن يقين وعلم بأن الإسلام دين الحق الذى يجب التمسك به ، للتأيد الواضح له من الله تعالى - فى هذه الغزوة فأحيا بهذا الإسلام نفسه (وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ) : أى وإن الله لعظيم السمع لكل مسموع ، محيط علمه بكل معلوم ، ومن ذلك كفر الكافرين ، وإيمان المؤمنين ، فيجزى كلا حسب حاله .

٤٨- (إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَآيِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَأَيْتَهُمْ كَثِيرًا لَفَشَلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) :

واذكر لهم يا محمد عظيم صنع الله وبالح علمه بمصالح من اتبعك من المسلمين ، وقت أن أراه الله المشركين فى منامك قليلا ، فأدركت بذلك قلة شأنهم عند الله ، لتخبر بذلك أصحابك بتبئيتنا لهم ، وتشجيعا على عدوهم . ولو أراكم كثيرا كواقع أمرهم لفشل أصحابك وهابوهم وجبنوا عن لقائهم ، وتنازعو فى رأى وتفرقت كلمتهم فيما عساهم أن يصنعوه مع عدوهم .

(وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ) :

أى سلمكم من القتل والتنازع وعصمكم من الاختلاف ، وأنهم عليكم بما أراه نبيه ليخبركم به .

(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِ الصُّلُورِ) :

يعنى أنه يعلم بكل ما سيكون فى قلوبكم من الجراءة والجبن والصبر والجزع ، فلنا لطف الله بكم ، فأرى النبي صلى الله عليه وسلم أعداءكم فى منامه قليلا ، لتثبتوا ولا تجزعوا .

٤٤- (وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْفَتْحَاتِ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ) :

أى : واذكر يا محمد ومن معك من المؤمنين وقت أن أراكم الله إياهم عند لقاءكم بهم فى المعركة عددًا قليلا فى رؤيا العين ، ليتمحق لكم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيا أخبركم به مما رآه فى النوم فيزداد يقينكم فتجئوا وتثبتوا فى لقاء عدوكم . قال ابن مسعود رضى الله عنه : لقد قللوا فى أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبى أترام سبعين . قال : أترام مائة فأسرنا رجلاً منهم فقلت له كم كنتم ؟ قال : ألفاً .

فعل الله ذلك مع المسلمين عند اللقاء ليزدادوا ثباتاً ، كما قلل المسلمين فى أعين الكافرين قبل القتال ليجتروا عليهم ، ولا يستعدوا لهم ، ثم كثرهم عند اللقاء حتى رأوهم مثليهم ، لتفاجئهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قلوبهم .

روى أن أبا جهل حين رأى المسلمين قبل القتال ، استقلهم وقال : إنما هم أكلة جزود خلوص أخذاء ، واربطوهم بالحبال ، فلما أخذوا فى القتال عظم المسلمون فى أعينهم فكثروا كما قال تعالى : « يَرَوْنَهُمْ يَلْمِزُهُمْ رَأَى الْقَتِيلِ »^(١) .

وفى هذا المعنى يقول الزمخشري : فإن قلت : الغرض من تقليل الكفار فى أعين المؤمنين ظاهر ، فما الغرض من تقليل المؤمنين فى أعين الكفار ؟

قلت : قد قللهم فى أعينهم قبل اللقاء ليجتري الكفار على المؤمنين لقلة عددهم وعدم الميلاد بهم ثم كثرهم فى أعينهم عند اللقاء لتفاجئهم الكثرة فيثبتوا ويهابوهم وتقل شوكتهم

حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم وذلك قوله : « يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ » .
ولولا يستعملوا لهم . وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من قتلهم أولا -
وكثرتهم آخرًا .

(لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا) :

أى قتل الله المؤمنين في نظر الكافرين أولا ثم كثرتهم عند اللقاء لِيَقْضِيَ اللَّهُ قَضَاءَهُ بِهِزِمْةِ
الكافرين ونصر المؤمنين ، وقد كرر قوله تعالى : (لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا) . لَأَنَّ
ما عَلَّلَ له أَوَّلًا هو اجتماعهم على غير ميعاد ، وما عَلَّلَ له ثانيًا ، هو رؤية المؤمنين قلة في أعين
الكافرين أولا وكثرتهم ثانيًا ، فاختلقت الجهتان فلزم التكرار .

والأمر المفعول الذى قضاه الله هو أَن يَنْصُرَ الْمُؤْمِنِينَ فكان ما قضى وحكم .

(وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) :

أى وإلى الله - وحده - ترجع أمور الناس لا إلى غيره ، فيدبرها كما يشاء ويحاسب عليها
يوم القيامة حسبما يشاء .

ولما انتهى الحديث عن المدد المعنوى الذى قوَّى به نفوسهم وقت التقاء الجمعين
استعداد كل منهما للقتال أخذ يعلمهم فنون الحرب فقال جل شأنه :

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا
فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٩﴾
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٥٠﴾ وَلَإِذْ زَيْنَ
لَبُثُ الشَّيْطَانِ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ
وَلِإِي جَارٍ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ
إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۚ وَاللَّهُ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٥١﴾ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
غَرِهْتُوَاهُ دِينُهُمْ ۖ وَمَنِ اتَّوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٥٢﴾
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأَذْهَبُهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٣﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ
أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥٤﴾)

الفردات :

(فِئَةً) : جماعة .

(وَلَا تَنَازَعُوا) : ولا تختلفوا .

(تَقَشَّلُوا) : تجبنوا وتضعفوا والفشل في الأصل : الخيبة والتكول عن إمضاء الأمر وأكثر أسبابه : الضعف والجبن ولذلك فسروه هنا جماً .

(تَذْهَبَ رِيحُكُمْ) : تذهب قوتكم .

(بَطَرًا) : طغياناً وتجبراً - والبطر في اللغة : الفخر والاستعلاء بنعمة الغنى أو الرياسة أو غيرهما ، يعرف في الحركات المتكلفة والكلام الشاذ .

(رِيَاءَ النَّاسِ) : مراثين الناس . والرياء والمراعاة : إظهار العمل رغبة في ثناء الناس والإعجاب به وهو محبط للأعمال الأخروية .

(نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ) : رجع القهقري ، أى تولى إلى الوراء جهة العقبين ، والمراد كف الشيطان عن وسوسته وذهب ما خيله من المعونة لهم .

(جَارٌ لَكُمْ) : أى مجبر وناصر ، والجار الذى يجبر غيره أى يؤمنه مما يخاف .

(غَرَّ عَوَلَاءُ دِينِهِمْ) : أى خدع هؤلاء المسلمين دينهم ، فظنوا أنهم ينصرون به فأقدموا على ما أقدموا عليه مما لا طاقة لهم به .

التفسير

٤٥ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا) :

ينادى الله تعالى المؤمنين مبيِّناً لهم آداب الحروب في الإسلام فيقول سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) : بالله وبرسوله وكتبابه إذا جاهلتم جماعة من الكفار فاثبتوا لقتالهم ولا تفروا أمامهم ، أما قتال المسلمين بعضهم لبعض فله حكم آخر مذكور في قوله تعالى : « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا »^(١)

(وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) :

أَيَّ وَاذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ ، بِأَن تَذْكُرُوا نَصْرَتَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ، فَتَنْصَرُوا إِلَيْهِ كَثِيرًا ، مَعَ الْيَقِينِ بِأَنَّهُ لَا يَجْزِيهِ شَيْءٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ تَقُولُوا كَمَا قَالَ مَنْ قَبْلَكُمْ : « رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ » (١).

ثم ذكر الغاية من ذكر مسيحاته فقال : (لِكَلِّكُمْ تَقْلِيلُونَ) أَي رَجَاءُ أَنْ تَنْظُرُوا بِمَرَادِكُمْ مِنَ النِّصْرَةِ وَالْمُعُونَةِ عَلَى أَعْدَائِكُمْ .

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ يَكْتُمُونَ مِنَ الدَّمَاءِ خُصُوصًا عِنْدَ الْقِتَاءِ . رَجَاءُ النِّصْرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَوْلَا أَمْرُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَدَعَايِهِ عِنْدَ الْقِتَاءِ ، أَتَبِعَهُ الْأَمْرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاسْلَمَ التَّنَازُعُ لِفَتْوَرِ لَهُمْ أَسْبَابُ النِّصْرِ ، فَقَالَ مَسِيحَاتُهُ :

٤٦ - (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) :

أَيَّ وَاسْتَجِيبُوا لِأَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاعْمَلُوا بِهِ ، فَإِنَّ طَاعَةَ الْقَائِدِ مِنْ أَهَمِّ أَسْبَابِ النِّصْرِ . وَالِاخْتِلَافُ عَلَيْهِ يُغْضِي إِلَى الْهَزِيمَةِ ، فَمَا ظَنُّكُمْ إِذَا كَانَ الْقَائِدُ رَسُولَ اللَّهِ الْمُنْفَذَ لِأَوَامِرِ اللَّهِ فَلَا تَخْلَفُوا عَلَيْهِ وَلَا تَتَنَازَعُوا فِيهِ بَيْنَكُمْ ، فَتَنْفَرِقَ كَلِمَتُكُمْ وَتَذْهَبَ قُوَّتُكُمْ وَدَوْلَتُكُمْ ، وَتَجْرِيَ الْأُمُورُ عَلَى غَيْرِ مَا تَرِيدُونَ مِنَ النِّصْرِ .

(وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) :

أَيَّ وَاصْبِرُوا عَلَى مَا تَكْرَهُونَ وَمَا تَلَاوُونَ مِنْ بَأْسِ الْعَدُوِّ ، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بِالْعَوْنِ وَالنِّصْرِ .

قَالَ تَعَالَى - يَدْلُجُ الصَّابِرِينَ فِي الشَّلَالِدِ : « وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفَقْرَاءِ وَجِنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » (٢).

(١) سورة البقرة الآية : ٢٥٠

(٢) سورة البقرة : (١٧٧)

٤٧- (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَعْلَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) :

أى امتثلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيت عنه ، ولا تكونوا كأعدائكم المشركين الذين خرجوا يوم بدر لنصرة العير ومعهم القيان والمغنيات ، فقتلهم رسول أبى سفيان وهم بالجحفة أن ارجعوا فقد سَلِمَتْ دِيَارُهُمْ . فأتى أبو جهل وقال : « والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نَرِدَّ بَلَدًا ، فنشرب فيها الخمر ، وتعزف علينا القيان ، وننحر الجزر ونطعم بها من حضرنا من العرب » ، فذلك بطرم ورتاؤهم الناس بإطعامهم . قال الزمخشري : فوافوها فسُقُوا كؤوس المنايا مكان الخمر ، وناحت عليهم النوائح مكان القيان . فنهام الله أن يكونوا مثلهم بطزنين طريين مرالين الناس بأعمالهم ، وأمرهم أن يكونوا من أهل التقوى مخلصين أعمالهم لله .

ثم ختمت الآية الكريمة بقوله :

(وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) :

أى والشهودهم محيط علمًا بجميع ما يعمل هؤلاء المشركون من البطر والمراعاة والصدء عن سبيل الله ، والمكر والتشهير لإحباط دعوة الرسول فيجازيهم عليه ، وقد جازاهم في الدنيا بالقتل والأسر وأخذهم أخذًا شديداً بالهزيمة يوم بدر ولهم في الآخرة عذاب أليم لانهاية له .

وقد أتبع الله تعالى هذه الآية ، ببيان ما أصاب المشركين من الهزيمة ، بعد تزيين الشيطان لهم بالنصر ، واغترارهم بذلك فقال :

٤٨- (وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ) :

أى واذكر لهم يا محمد وقت أن حسن الشيطان للمشركين أعمالهم في معادة الرسول ، وبلغ به التزيين أن قال : لا غالب لكم اليوم من المؤمنين وإني معكم وانصر .

(فَلَمَّا تَرَأَتِ الْقِتْمَانِ نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ) :

العقب : مؤخر القدم ، ونكوصه على عقبه ، رجوعه إلى الوراء ، والمراد به بطلان كيده .

والمنى : فلما أبصر كل من الفريقين الآخر ، وقد رجعت كفة المؤمنين بإمداد الملائكة لهم ، بطل كيد الشيطان وتزيينه ، يظهر عجزه عن نصرته وتبرئه منهم ، وانتحاله المر لنفسه في خلف وعده ، وذلك ما يحكيه الله بقوله :

(إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ) :

أى إلى برئى من نصرته لآنى أرى من أسباب نصرة المسلمين ما لا ترون .

(إِنِّي أَنَا اللَّهُ وَلِلَّهِ شَيْدُ الْعِقَابِ) :

أى إلى أخشى عقاب الله ، والله شديد العقاب ، ذكر الكشاف عن الحسن رحمه الله :-
كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم يشمل لهم .

وقيل : لما اجتمعت قریش على السير ذكرت الذى بينها وبين كنانة من الحرب فكاد ذلك يثنىهم فتمثل لهم إبليس فى صورة سراقه بن مالك بن جشمع الشاعر الكناني - وكان من أشرفهم - فى جند من الشياطين معه راية . وقال : لا غالب لكم اليوم إلى مجيركم من بنى كنانة فلما رأى الملائكة تنزل نكص .

وفى موطأ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما رأى الشيطان نفسه يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدر ولا أغيط منه فى يوم عرفة ، وما ذلك إلا لما رأى من تنزل رحمة الله ، وتجاوزته عن الذنوب العظام ، إلا ما رأى يوم بدر - قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله ؟ قال : أما إنه رأى جبريل يزغ^(١) الملائكة » .

ثم ذكر الله المؤمنين بموقف المشافقين ليحلروهم فقال :

(١) يزغ الملائكة : أى يضلهم ويغريهم ، والوازع فى الأصل الذى يتقدم السيف فيصلبه ويقدم ويؤخر ويطلق أيضاً على الرادع الذى يجر غيره .

٤٩- (إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ) :

المنافقون هم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. والذين في قلوبهم مرض : إما المنافقون والطف للتعسير، وإما أنهم قوم أسلموا حديثاً، ولم تطمئن قلوبهم بالإيمان، وإما أنهم المشركون لمرض قلوبهم .

واللغى : واذكر يا محمد حين يقول المنافقون ومرضى القلوب من هؤلاء أو أولئك ، خلع هؤلاء المؤمنين دينهم ، فخرجوا مع قلتهم وضعف استعدادهم لقتال المشركين مع كثرتهم وقوة استعدادهم ، إذ كان عدد المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ، ولم تكن معهم أسلحة كافية ولا إبل ولا خيل إلا قليلاً فقد خرجوا للقائه عبر قريش ، ولم يخرجوا لقتالهم كما تقدم بيانه ، وكان عدد المشركين ثلاثة أمثالهم . وقد جافوا مستعدين تمام الاستعداد لقتال المسلمين ، فزعم المنافقون كما زعم مرضى القلوب أن المسلمين خرجوا مقتربين بدينهم ظانين أنهم ينصرون به فيرد الله تعالى عليهم قاتلاً :

(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هَزِيمٌ حَكِيمٌ) :

أى ومن يكل أمره إلى الله مؤمناً بأنه ناصره ، ينصره الله فهو سبحانه يكتفى المؤمنين ما أهمهم ، وينصرهم على أعدائهم وإن كثروا وعظم استعدادهم ، وهو كذلك حكيم يضع كل أمر في موضعه ، على ما جرى عليه النظام والتقدير في سنته ، ومنه نصر الحق على الباطل ، وكثيراً ما تدخل عنايته بالمتوكلين في باب الآيات وخوارق العادات .

وكم لله من لطف خفى يلقى خفاه عن فهم الذكى

٥٠- (وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْهَبَ لَهُمْ) :

أى ولو عاينت يا محمد وشاهدت حال هؤلاء الكفار حين تتوفاهم الملائكة ببلر وتنفزع أرواحهم ، وهم يضربون وجوههم عند اللقاء وظهورهم عند الفرار ، شاهدت أمراً فظيماً يدل على شدة ما أصابهم من الخزي والعار والهزيمة .

(وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ) :

أى تضرب وجوههم وظهورهم ، وتقول لهم : ذوقوا عذاب اللهب المحرق ، والمراد بضرب وجوههم وأجبارهم ، ضربهم من كل ناحية .-

٥١- (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ تَسِيرَ بِظِلَالِهِ لِلْعَبِيدِ) :

ويقولون لهم أيضا: ذلك العذاب الذي حلَّ بكم بسبب ما فعلتموه من الآثام ، وأن الله عادل في جزائه ، وليس بظالم لعبيده ، حين يعاقبهم على معاصيهم التي حذرهم منها رسولهم .
جاء في الحديث القدسي : « يا عبادي إني حرمت الظلمَ على نفسي ، وجعته بينكم مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا .. إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَخْصِيهَا لَكُمْ فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَيَزِنِ اللَّهُ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومُنَّ إِلَّا نَفْسَهُ » أخرجه مسلم .

(كَذَابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥٢) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥٣ كَذَابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ٥٤)

الفردات :

(كَذَابُ) الدَّابُّ : العادة التي يدأب عليها الإنسان ويختادها .

التفسير

٥٢ - (كَذَابُ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ) :

المعنى : شأن هؤلاء في عنادهم المستمر ومقاومتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كشأن آل فرعون والأمم التي كانت قبلهم ، في استمرارهم على كفرهم بالله ورسوله

لَا تَكُتِبُوهُمْ وَعَانِدُوهُمْ وَكُفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَعَظِمَ الدَّلَائِلُ عَلَى قُدْرَتِهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ ، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ وَكَفَرِهِمْ ، أَخَذًا شَدِيدًا ، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ وَقَوَاهُ وَعَلَّلَهُ فَقَالَ :

(إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ) : غَالِبٌ لَا يَغْلِبُهُ أَحَدٌ .

(تَبْدِيدُ الْعِقَابِ) : لَمَنْ خَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ وَأَصْرَعَ عَلَى كُفْرِهِ وَعِنَادِهِ .

٥٣- (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا يَأْتِيهِمْ)
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ :

المعنى : ذَلِكَ الْعَذَابُ الَّذِي نَزَلَ وَيُنْزَلُ بِهِمْ ، بِسَبَبِ أَنَّهُمْ غَيَّرُوا وَبَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كُفْرًا ، فَقَابِلُوا الْأَمْنَ وَالْعَافِيَةَ وَالسَّعَةَ بِالْكَفْرِ وَالصَّدَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، فَبَدَّلَ اللَّهُ نِعْمَتَهُمْ عَذَابًا ، وَاللَّهُ لَا يَغَيِّرُ نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ بِثَقَمَةٍ ، إِلَّا لِأَنَّهُمْ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كُفْرًا ، فَوَضَعَهُ مَكَانَ الشُّكْرِ .

(وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) : أَيُّ ذَلِكَ الْجَزَاءُ عَلَى كُفْرِهِمْ بِسَبَبِ تَبْدِيلِهِمْ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا ، وَبِسَبَبِ أَنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ السَّمْعُ لِمَا يَقُولُونَ مُحِيطٌ عِلْمًا بِمَا يَعْمَلُونَ .

٥٤- (كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَلْهَمْنَاَهُمْ يَتُوبُهُمْ وَآغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ) :

قَارِئُ هَذِهِ الْآيَةِ يَظُنُّ أَنَّهَا مَكْرُورَةٌ مَعَ مِثْلِهَا السَّابِقَةِ ، وَالَّذِي يَبْدُو لَنَا أَنَّهَا لَا تَكَرَّرُ فِيهَا ، فَقَدْ جَاءَتْ الْآيَةُ السَّابِقَةُ لِبَيَانِ أَنَّ عَادَةَ هَؤُلَاءِ وَأَوْلَئِكَ الْكَفْرَ ، أَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ فَقَدْ أَفَادَتْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَيْرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَغَيِّرُوا مَا هُمْ فِيهِ مِنَ التَّكْذِيبِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى قَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ : (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا يَأْتِيهِمْ) . فَكَأَنَّهُ قَالَ عَقِبَهَا : كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ . غَيْرَ أَنَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْهِمْ لِمَدَامَتَهُمُ التَّكْذِيبُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَهْلَكَهُمْ وَانْتَقَمَ مِنْهُمْ ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الْأُولَى : (كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ) تَفْسِيرٌ لِلأَبْهَمِ الَّذِي فَعَلُوهُ مِنْ تَغْيِيرِهِمْ لِحَالِهِمْ ، وَقَوْلُهُ سَبَّحَانَهُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ : (فَأَلْهَمْنَاَهُمْ يَتُوبُهُمْ) تَفْسِيرٌ لِلأَبْهَمِ الَّذِي فَعَلَ بِهِمْ ، مِنْ تَغْيِيرِهِ - تَعَالَى - مَا بِهِمْ مِنْ نِعْمَتِهِ بِإِهْلَاكِهِمْ ، وَأَمَّا دَابُّ قَرِيشٍ فِي الْعُقُوبَةِ ، فَمُسْتَفَادٌ مِنْ تَشْبِيهِهِمْ بِآلِ فِرْعَوْنَ ، وَالْمَقْصُودُ جِنْسُ الْعُقُوبَةِ لِأَنَّهُمْ ، فَإِنَّ آلَ فِرْعَوْنَ أَهْلَكُوا بِالْإِغْرَاقِ ، أَمَّا قَرِيشٌ فَقَدْ أُنْزِلُوا بِعُقُوبَةٍ مُطْلَقَةٍ ، وَيُرَى بَعْضُ الْمُفْسِّرِينَ أَنَّهَا مُؤَكَّدَةٌ وَمَقْرُورَةٌ لِمَا أَفَادَتْهُ مِثْلِهَا السَّابِقَةُ .

والمعنى : أن أمر كفار قريش ، مثل ما اعتاده قوم فرعون والذين من قبلهم من الكفار ، كذبوا بآيات ربهم المنزلة على رسلهم وبآياته الكونية ، واستمروا على ذلك فأهلكهم الله جميعا بذنوبهم ، وكان عقاب آل فرعون الإغراق ، وكل من هؤلاء الكفار المكذبين كانوا ظالمين : (وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) .

ولسوف يعاقب الله أشباههم من قريش إن استمروا على تكذيبهم ، كما عاقب آل فرعون ، فليسوا أشد منهم قوة ، ولا أكثر جمعا .

(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾
الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ
لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِذَا تَفَفَّضْنَاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَتَرَدَّ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَبْذِلْ بِهِمْ
عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
سَبْقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ
دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾)

المفردات :

(الدَّوَابُّ) : جمع دابة وهي كل ما يلب على وجه الأرض .
(يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ) : أى يفتكونه ، والمراد أنهم لا يوفون به .

(تَثَقَّفَنَّهُمْ) : تلقاهم وتجدهم .

(فَشَرَّدَ بِهِمْ مَنْ خَطَفَهُمْ) : فافصل بهم فعلا يخيف مَنْ وراءهم ويُشردُّهم .
والتشريد : التبديد والتفريق .

(تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً) : أى تتوقع من قوم خيانة بنقض العهد ونكته .

(فَأَنبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ) : فاطرح إليهم عهدهم على طريق سوى من العدل بأن تخبرهم بذلك .

(سَبَقُوا) : فاتوا وأفلتوا من عقابنا .

(لَا يُعْجِزُونَ) : لا يفوتون ولا يفلتون من عقاب الله بل هو قادر عليهم .

(مِنْ قُوَّةٍ) : من كل ما يتقوى به فى الحرب .

(رِبَاطِ الْخَيْلِ) : المكان الذى ترابط فيه الخيل المعدة للقتال .

(تُرْهِيبُونَ) : تُخَوِّفُونَ .

(لَا تَعْلَمُونَهُمْ) : لا تعرفونهم بأعيانهم أولا تعلمونهم كما هم عليه من العداوة .

التفسير

٥٥ - (إِنْ شَرَّ اللَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

نزلت الآيات فى بنى قريظة . عاهدكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يمالئوا عليه أعداءه فنكثوا بأن أعانوا مشركى مكة بالسلاح وقالوا نسينا وأخطأنا ، ثم عاهدكم فنكثوا ومالوا مع الكفار يوم الخندق ، وكان كعب بن الأشرف قد انطلق إلى أهل مكة قبل غزوة الخندق فحالفهم على محاربة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغزو المدينة ، فأنزل الله هذه الآيات ، ليبين أنهم شر من دب على وجه الأرض فى حكم الله وقضائه ، لا شر الناس فقط ، وفى ذلك إشارة إلى أنهم بمنزل عن الناس ، فهم من جنس اللوَاب ومع ذلك فهم شر من جميع أفرادها ، ومثله : « إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا » .

والمعنى : إن شر جميع ما يدب على وجه الأرض ، هم اليهود الذين كفروا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به ، فهم مستمرون على عدم إيمانهم به ، مع قيام الحجة عليهم

وثبت أماراته في كتبهم ، ثم استمر في بيان قبائح هؤلاء الكفار الموصوفين بأنهم شرّ الدواب فقال :

٥٦ - (الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ) :

بيّنت هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين هم شرّ الدواب عاهدهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فغدروا ، ثم عاهدهم فغدروا ، وتكرّر منهم نقض العهد في كل مرة ، وهم لا يتقون الله ، ولا يخشون عقابه لهم على نكث العهد ، وما يجره عليهم من نكبات تحلّ بهم .

٥٧ - (فَإِمَّا تَثَقَفَنَّاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ) :

المراد من (ما) في قوله تعالى : (فَإِمَّا تَثَقَفَنَّاهُمْ) التأكيد ، والمعنى : إذا كان حالهم ما ذكر من نقض اليهود ، ففي أي وقت أو مكان تصادفهم وتظفر بهم في الحرب فشنت بقناهم والتنكيل بهم من خلفهم من الناكثين لليهود ، والتربيصين لقتال المسلمين ، لعل الأعداء من ورائهم يتعظون بما فعلت مع هؤلاء من حرب ونكاية وتشريد .

٥٨ - (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ) :

المراد من لفظ (ما) في قوله : (وَإِمَّا تَخَافَنَّ) التأكيد كسابقتهما .

والمعنى : وإن خفت في أي وقت ، من قوم خيانة في عهد بينك وبينهم ، بأمانة تلوح لك كما ظهر من بنى قريظة وبنى النضير ، فاطرح إليهم عهدهم وأعلمهم بذلك وأنه لا عهد بعد اليوم ، ولتكن أنت وهم في ذلك العلم وطرح العهد على سواء ، أي مستويًا أنت وهم في ذلك ، لئلا يتهموك بالغدر إن أخذتهم بغتة قبل أن تبلغهم . ثم علل هذا الأمر بقوله :

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ) :

أي لا يرضى عن الغادرين الذين يغدرون بمن كان في أمان وعهد ، هذا إذا لم ينتحى نقضهم للعهد ، وإلا حاربهم كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقريش ، حينما

نقضوا عهد الحبيبية، حيث لم يوجه إليهم من يعلمهم بنقض العهد، بل توجه بجيشه إلى مكة حتى فتحها، دون سابق إنذار بذلك، بل أخفى قصده إليها .

ثم أخبر أن من أفلت يوم بدر من القتل أو الأسر لن يعجز الله أن يوقع به فقال :

٥٩- (وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ) :

أي : ولا يظنن الذين كفروا من قريش أنهم سبقوا عقاب الله بأن أفلتوا ونجوا منه ، كلاً إنهم لا يعجزون الله في الدنيا والآخرة ، فلسوف يذيقهم الله ذل الهزيمة والقتل والأسر في الدنيا، وعذاب النار في الآخرة، خالدين فيها أبداً، وفي الآية بشرى للنبي - صلى الله عليه وسلم - بما يطمئن قلبه على مستقبل الدعوة الإسلامية ، وأنها إلى نصر وأن أعداءه إلى هزيمة ، ثم أمر الله - تعالى - بإعداد العدة للقاء أعداء الإسلام حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة وضمف فقال :

٦٠- (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) :

أي وأعدوا لهؤلاء الكفار الناقضين للعهد، كل ما تستطيعون إعداده لقتالهم ، من أنواع السلاح وأدوات الدفاع ، حسب التقدم العلمي في جميع ما يتقوى به على العدو في الحرب ، فكل ما يستعان به في الجهاد فهو من جملة القوة المأمور بإعدادها .

ومن ذلك إحكام التدبير ، وتدريب الجنود على استعمال الأسلحة ، وتقوية الروح المعنوية ، ببيان فضل الثبات والاستشهاد في سبيل الله .

(وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ) :

رباط الخيل : هو المكان الذي ترابط فيه الخيل عند الحلود ، ليحرس فرسانه الثغور ، ويراقبوا العدو ، وقد كان رباط الخيل في عهد نزول الآية الكريمة ، أهم الأسباب لتحقيق ذلك ، فلذا نصّ عليه فيها ، ولكن الحروب تطورت ، ورباط الخيل لا يكفي فلذا يعتبر ضرباً مثل كيفية حراسة الثغور ، والمناسب في عصرنا هذا هو إقامة حصون

ثابتة ، مزودة بأحدث الأسلحة والمناظير القوية البعيدة المدى ، لإحكام مراقبة تصرفات العدو عن بُعد ، وتنبية قيادة الجيش إلى خططه ، والمساعدة إلى رده إن باغتهم ، وأما تفسير الرسول - صلى الله عليه وسلم - للقوة بقوله : « أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرِّىَ » كما رواه مسلم . فالقصد به مايم الرى بالسهام والتبال - كما كان ذلك في عهده - صلى الله عليه وسلم - والرى بالقنابل والصواريخ وغير ذلك مما يرى به العدو لكسب الحركة منه .

(تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ) :

أى تُرْهِبُونَ وتخيفون بما أعددتهم من أسباب القوة ، عدو الله وعدوكم من الكافرين الذين يجاهرونكم بالعداوة ، وترهبون به أيضاً أعداء آخرين من وراء أولئك المجاهرين ، لا تعلمونهم لتسترهم في عداوتهم ، والله - تعالى - يعلمهم ، ويعلم ما انطوت عليه جوانحهم ، ولا شك أن العدو المجاهر والمستخفى إذا عرف قوة استعدادنا الحربى فإنه يجبن عن قتالنا ، وأن يجرب حظه في الهزيمة منا .

(وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) :

أى وأى شئ تنفقونه من مال قل أو كثير في إعداد الجيوش ومراعاة أسرهم بما يحتاجون إليه .

(يُؤْتِ الْيَكُمُ) : أى تعطون جزاءه وأجراً من الله - تعالى - :

(وَأَنْتُمْ لَا تَغْلِبُونَ) :

أى وأنتم لا تنتقصون شيئاً من ثواب أعمالكم مهما قلت وقد جاء في فضل تجهيز الغزاة في سبيل الله أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : « من جهز غازياً فقد غزا ، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا » رواه البخارى أى أن تجهيز الغازى أو رعاية أهله من ورائه يخبر في الثواب كالجهاد في سبيل الله تعالى ، وثواب الجهاد شئ عظيم .

(* وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١﴾) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢﴾) وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٣﴾)

المفردات :

- (جَنَحُوا لِلسَّلَامِ) : مالوا إلى المسألة والصلح .
 (فَاجْنَحْ لَهَا) : فعمل إليها .
 (يَخْدَعُوكَ) : يظهروا لك السلم ويبطئوا الغدر والخيانة .
 (حَسْبَكَ اللَّهُ) : كافيك الله .
 (أَيْدَكَ) : قوأك .
 (أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) : جمع بين قلوب الأوس والخزرج .

التفسير

٦١ - (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

يقول الله سبحانه وتعالى : وإن مال الذين يحاربونك من الكفار إلى المسألة ونهذ الحرب ، بالدخول في الإسلام أو للمهادنة أو المصالحة ، فاجنح لما جنحوا إليه من السلام ، وعاهدكم عليه ، وتوكل على الله وفوض أمرك إليه فهو وحده الذي يستطيع أن ينصرك ويحفظك من خياناتهم ، على أن يقترون ذلك بالخطر منهم .

(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

أي إنه تعالى هو العظيم السميع بكل مسموع ، الواسع العلم لكل معلوم ، ومن ذلك أقوالكم وأقوالهم وأعمالكم وأعمالهم من وفاء وعثر ، والآية أصل عظيم من أصول الإسلام فهو دين سلام لا حرب ، سلام لمن سألنا حرب لمن حاربنا أو مكر بنا .

٦٢ - (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ) :

يقول الله سبحانه وإن يريدوا أن يخدعوك بجنوحهم إلى السلم ظاهراً ، فلا تخف من إبطانهم المكر والخديعة ، فإن الله كافيك وعاصمك من مكرم وخديعتهم ، ومن تولى الله كفايته وحفظه لا يضره شيء .

(هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ) :

أي هو الذى قضى بأن يؤيدك بنصره فى حرك معهم ، ويؤيدك بالمؤمنين من الأنصار والمهاجرين ونفذ ما قضى به وحققه .

٦٣ - (وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ) :

إذ ألف بين قلوب الأوس والخزرج من الأنصار ، وقد كانت الحرب سجالاتاً بينهما فكان تأليف قلوبهم وجمعها من آيات الله الكبرى . كما ألف بالإيمان بين قلوب المؤمنين من الأنصار والمهاجرين ، وجعلهم حرباً على أعدائك ، حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين ، ثم بين عظم هذه الآية فقال :

(لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ) :

أي : لو جمعت يامحمد ما فى الأرض من مال وأنفقت فى سبيل جمع قلوبهم على كلمة واحدة ، ما ألفت بينهم ولكن الله ألف بينهم بفضله وكرمه ، لأن قلوبهم بين يديه يقلبها كيف يشاء ، فلذا نزع ما فى قلوبهم من غل وحقد ، وملأها حباً ورحمة ومودة وعطفاً ، فأصبحوا بنعمة الله إخواناً .

(إِنَّهُ عَزِيزٌ) غالب لا يعجزه أمر أراد .

(حَكِيمٌ) لا يخرج شيء عن حكمته ، وإذا كان الله تعالى قد أكرمك ، بالنصر فى بدر وتأليف قلوب المؤمنين ، فلا تخف من خديعتهم لك إن جنت لمسالتهم بعد أن يجنحوا لها ، فإنه تعالى سيحفظك من مكرم وخداعهم .

ثم نزل فى بدر بالبداء قبل بدء القتال فى غزوة بدر .

(يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٦٤)
يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
عَشْرُونَ صَدْرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا
أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ٦٥) أَلَعَلَّ خَفَّفَ
اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلَّمَ أَنَّ فِيكُمْ سَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ٦٦) .

الفرقات :

(حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ) : حثهم وحضهم .

(لَا يَفْقَهُونَ) : لا يدركون ولا يفهمون .

التفسير

٦٤ - (يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) :

المعنى : يَأْتِيهَا النَّبِيُّ كافيك الله تعالى ومن معك من المؤمنين في تحقيق النصر الذي وعدك
به على أعدائك المخادعين .

والآية وما بعدها رفع لروح المؤمنين المعنوية بالوعد بتأييد الله لرسوله عند الجهاد .

٦٥ - (يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) :

بعد ما بين الله كفايته لإياهم بالنصر ، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بترتيب مبادئ
نصره وإمداده .

والمعنى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ رَغَّبِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقِتَالِ وَهَيِّئْ لَهُمْ مَشَقَّتَهُ بَيَانِ فَائِزَتِهِ وَعَظِّمْ أَثَرَهُ مِنَ الْفُوزِ أَوْ الشَّهَادَةِ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :

(إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ) :

يعنى : أَنَّ اللَّهَ مَعَكُمْ بِنَصْرِهِ وَعَوْنِهِ وَلَوْ قَلَّ عِدَدُكُمْ وَضَعُفَتْ عِدَّتُكُمْ : فَإِنْ وَجَدَ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرِينَ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ فِيهِمْ قُوَّةٌ وَشَجَاعَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ مِنَ الْكُفَّارِ ، لِأَنَّهُمْ وَإِنْ كَثُرُوا فَلَا قُوَّةَ لَهُمْ ، لِأَنَّهُمْ يَحَارِبُونَ لِلدُّنْيَا لَا لِلْآخِرَةِ ، وَلِلْمُلَاغَاةِ لَا لِلْمَالِكِ الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ .

(وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا) :

وهذا وما قبله خبر بمعنى الأمر أى ليقاتل المشركون منكم مائتين والمائة الألف ثم علل هذا الأمر بقوله :

(بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَتَّقُونَ) :

أى ما ذكر من كفاية الواحد منكم لعشرة منهم ، بسبب أنهم جهلة بالله واليوم الآخر ، فهم لا يقاتلون احتساباً وامتثالاً لأمر الله تعالى وإعلاءً لكلمته وأتباعاً لرضوانه كما يفعله المؤمنون طالبين الفوز أو الشهادة ، وإنما يقاتل أولئك الكفار لحماية الجاهلية ، واتباع خطوات الشيطان فلا تثبت أقدامهم فى القتال أمامكم - مع قتلهم وكثرتهم - ثم لما شق ذلك على المسلمين خفف الله عنهم فقال :

٦٦ - (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) :

بين الله فى الآية السابقة أنه أوجب على المسلمين أن يثبت الواحد منهم لعشرة ، لقوة الواحد بالإيمان ، وضعف العشرة بالكفر ، ولما شق ذلك عليهم خفف عنهم بما جاء فى هذه الآية من وجوب ثبات الواحد لاثنتين .

والمعنى : الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ لِإِجَابِ ثَبَاتِ الْوَاحِدِ لِعَشْرَةٍ ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا يَسْتَوْجِبُ التَّخْفِيفَ ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ عِنْدَ اللَّقَاءِ ثَابِتَةٌ فِي مُحَارَبَةِ الْأَعْدَاءِ مُطْمَئِنَّةٌ إِلَى نَصْرِ اللَّهِ لِلصَّابِرِينَ ، فَلِإِنَّهُمْ يَغْلِبُونَ مِائَتَيْنِ مِنَ الْأَعْدَاءِ ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ، بِالنَّصْرِ وَالْمُعَوْنَةِ الْإِلَهِيَّةِ .

فإن قلت : قد علم الله ضعف المؤمنين في الحالين ، فلماذا أوجب الله عليهم أولاً الثبات لعشرة أمثال من الكفار ، ثم عاد فخفض عنهم بإيجاب الثبات لمثلين .

فالجواب : أن الضعف وإن كان موجوداً في الحالين ، لكن الأعداء كانوا شديدي الطمع - أولاً - في المسلمين لقلتهم ، فلما ثبتوا لهم وهم عشرة أمثالهم ، وفهروهم وظهرت قوتهم عليهم مع قلتهم ، تفضل الله فخفض عنهم ، فقد نصرُوا بالرعب وأن أوان التخليف عنهم ، ومع هذا يجب على القائد أن يقدر الموقف ، ويفعل ما فيه المصلحة ، فإن كانت في الثبات وجب الثبات ، وإن كانت في الانسحاب لترقب فرصة أفضل فله أن يتخذ القرار الملائم .

(مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشِخْنَ فِي الْأَرْضِ
تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧٧﴾
لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧٨﴾
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٧٩﴾ يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ
اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٠﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ
قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨١﴾) .

المفردات :

(أَسْرَى) : جمع أسير وهو من يؤخذ في الحرب حياً ، وتُشدُّ يده بالإسار وهو القيد .

(يُخْزِنَ فِي الْأَرْضِ) : أى يبالغ فيها بالقتل والجرح حتى تظهر شوكة المسلمين وقوتهم .

(عَرَضَ اللَّيْلُ) : حطامها - مسمى عرضاً لسرعة زواله .

(لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ) : أى لأصابعكم بسبب ما أخذتموه من الفدية .

(خِيَانَتَكَ) : أى الغدر بك بنقض العهد .

(لَا تَمْكَنَ مِنْهُمْ) : لا تقلدك عليهم قتلاً وأسرًا .

التفسير

٦٧ - (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُخْزِنَ فِي الْأَرْضِ) الآية .

سبب نزول هذه الآية : أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، استشار أصحابه في أسارى بدر بعد انتهاء وقتها ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : يا رسول الله : أهلك وعشيرتك فَمَنْ عليهم بالفداء ، وقال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله : لقد آذوك وأخرجوك فاقتلهم فإنهم أئمة الكفر ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأى أبي بكر وأطلق سراحهم في مقابل فدية من كل واحد منهم ، فنزلت الآية ، وظهرها أنها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الذين وافقوا على قبول الفدية ، ولكن المقصود بها الإيذان باستحقاق أولئك الأسرى أن يقتلوا بسبب موقفهم من الدعوة الإسلامية ومن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة وبعد الهجرة ، وأنهم ليسوا أهلاً لهذه المنة التي من بها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم .

والمعنى : ما ينبغي لنبي ومن معه من المؤمنين ، أن يستيقوا الأسرى أحياء ، قبل أن يخنوا في الأرض ويغلظوا فيها بقتل الأعداء ، حتى تتربى المهابة في نفوس المشركين وكان هذا مشروعاً في أول فرض الجهاد ، ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك :

« فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتَخْتَنُمُوهُمْ فَقُدُّوا الرِّقَابَ فَلَمَّا تَمَنَّاهُ بِعَدُوٍّ فَمَا عِدَاءُ » .

وبهذه الآية شرع الفداء للأسرى بعد أن ذاق المشركون بأس المؤمنين وعرفوا قوتهم ،
ووفر في قلوبهم الرعب منهم .

(تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) :

أى : تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا وحطامها بأخذ الفداء والرضا به ، والله
يرضى لكم الآخرة أى ثوابها بقتلهم ، لإعزازاً لدين الله بتشويق المشركين وإذلالهم
بالقتل ، والله غالب عظيم الحكمة ، ولذلك دعاكم إلى مافيه عزتكم وذل أعدائكم .

٦٨ - (لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) :

لولا قضاء مكتوب من الله سبق بأنّه لا يعذب قومًا حتى يبين لهم ما يتقون من
المحاذير ، لأصابكم بسبب ما أخذتم من فداء الأسرى عذاب عظيم .

٦٩ - (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) :

روى أنهم أمسكوا عن الغنائم ، ولم عدوا أيديهم إليها حتى نزلت الآية لتبيح لهم
الغنائم ، وقد كانت الغنائم لا يحل أخذها لأحد قبل هذه الآية . فلما نزلت
أباحت لهم أخذ الغنائم ، والانتفاع بها أكلاً وغير أكل ، وإنما عبر بلفظ الأكل لأنه
المقصود المهم :

(وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) :

أى وخافوا الله فى أمركم كله ، فلأنكم إذا اتقيتموه بعد ما فرط منكم من استباحة
الفداء قبل أن يؤذن لكم فيه غفر لكم ورحمكم وتاب عليكم .

٧٠ - (يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا
يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) :

أى : يٰأيتها النبي قل لمن وقع فى أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيراً
وجاً للدين وخلص إيمان ونية . يؤتكم فى الدنيا والآخرة خيراً مما أخذ منكم من الفداء
ويغفر لكم ما فرط منكم من الذنوب ، والله تعالى عظيم الغفران والرحمة .

٧١ - (وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

أى :. وإن يُرد الأُمرى خيانتك حيناً وعلوا أن لا يحاربوك ولا يعاونوا عليك أحداً من المشركين ، فقد خاتوا الله من قبل بلر بالكفر ، فأمكنك منهم فى بلر فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا إلى خيانتهم لله ورسوله ، والله عليم بخلقهم ، حكيم فى صنيعه ، ثم تحدث القرآن عن الروابط بين المهاجرين والأنصار ومن تصح موالاتهم ومن لاتصح فقال :

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَدَيْنِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٦) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ٧٧) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٧٨) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٩) .

المفردات :

(آوَوْا) : أى آووا للمهاجرين فى المدينة وأسكنوهم .

(مَالِكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِّنْ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا) : أى مالكم من توليهم فى الميراث وإن كانوا من أقرب أقاربكم حتى يهاجروا .
 (تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ) : تحصل فتنة بظهور الشرك .
 (وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) : فى الجنة .
 (فَأُولَٰئِكَ يَنْكُرُكُمْ) : أى من جعلتكم أيها المهاجرون والأنصار .
 (أُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ) : أصحاب القرابات .

التفسير

٧٢ - (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا) الآية .
 المعنى : إن الذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهاجروا من مكة إلى المدينة فراراً بدينهم ، وبذلوا أموالهم ونفوسهم فى سبيل الله دفاعاً عن الدين بقتال أعدائه . والذين آووا النبى صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من أهل المدينة ، فأسكنوهم منازلهم ، وبذلوا لهم أموالهم ، وآثروهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ونصروا دين الله بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم .

(أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) :

أى أولئك المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض فى الميراث ، وكان المهاجرون والأنصار ، يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب^(١) ، حتى نزل قوله تعالى : « وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ » فتوارثوا بالقرابة مع الإسلام ، ونسخ التوارث بالهجرة والمزاينة ، وكان الأنصار يؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، كما كانوا يتعاونون معهم فى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا شك فى أن ذلك كله كان فيه عز الإسلام ومجد المسلمين .

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالِكُمْ مِّنْ وَلَا يَتَّبِعُهُمْ مِّنْ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا) :

(١) أى دون الأقارب الذين لم يهاجروا أو كانوا شركاء .

والذين آمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بمكة فلم يهاجروا إلى المدينة ولم يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتركوا مع المؤمنين المهاجرين والأنصار في نصر الدين وحرب الكافرين ما لكم شيء من توليهم، فلا إرث بينكم وبينهم - أيها المهاجرون والأنصار - وإن كان بينكم وبينهم قرابة حتى يهاجروا ، والحكمة في عدم التوارث. بينهم مع قرابتهم. إيثار المؤاخاة التي تمت بين المهاجرين والأنصار عليها، لما كان لها من أثر بعيد في عز الإسلام والمسلمين .

(وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ) :

المعنى : أن المؤمنين الذين لم يهاجروا من أهل مكة إن استنصروكم في الدين يجب عليكم أن تنصروهم. على أعدائهم ، ما لم يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم معاهدة سلام ، فلا تعينوهم حتى لا تنقضوا المهادن الذي بينكم وبين الكفار ، وهذا ما حدث في صلح الحديبية ، فقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على عهدهم معهم ، وردوا من لجأ إليهم من المسلمين الذين كانوا بمكة قبل صلح الحديبية .

(وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

فلا تخالفوا أمره حتى لا يحل بكم عقابه .

٧٣ - (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) :

المعنى : والذين كفروا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بعضهم أولياء بعضهم في الميراث ، فلا يرثهم المسلمون ، ولا يرثون المسلمين ، كما أنهم أولياء بعض في المؤازرة والنصرة ، فلا تستعينوا بهم - أيها المؤمنون - فإنهم لا يوالونكم ولا يحبون الخير لكم ، وإنما يوالى بعضهم بعضا ، فكونوا على حذر منهم .

(إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) :

أي : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التناصر والتوارث والتواصل والتعاون ، وقطع الصلات بينكم وبين الكفار حتى تجعلوا قرابتهم كلا قرابة ، إلا تفعلوا ذلك كله ، تحصل

فتنة في الأرض وفساد كبير ، لظهور الشرك وغلبيته ، لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على أعدائهم ، طمع سيهم أولئك الأعداء واستولوا على ديارهم ، كما حدث في الخبئة التي غفل فيها المسلمون عن موالة بعضهم لبعض ، واتخذوا أعداءهم أولياء لهم .

٧٤- (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) :

المعنى : والذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من وطنهم وجاهدوا أعداء الإسلام في سبيل طاعة الله ونصرة دينه ، والذين آووا رسول الله والمهاجرين وأنزلوهم في ديارهم ، ونصروهم على من أخرجهم من وطنهم ، أولئك هم المؤمنون المستكملون لعناصر الإيمان حقا لأنهم حققوا من إيمانهم مقتضاه ، من هجرة الوطن ومفارقة الأهل ، والانسلاخ عن الأموال لأجل الدين ، كما حقق الانتصار نصرة النبي وإيواءه والمهاجرين في بيوتهم .

وقد ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى : (لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) وعدا سخيا من الله لهم على ما تقدم من صفاتهم ، والمراد من الرزق الكريم ، الثواب الجزيل الذي ينعمون به في رياض الجنة ، أكلا وتفكها من غير منة ولا تبعة ولا مسئولية ، ويلاحظ أن هذه الآية ليست متكررة مع ما قبلها ، فإن هذه للثناء عليهم والشهادة بفضائلهم ، مقترنة بالوعد الكريم بالمغفرة والرزق الكريم ، أما تلك فهي للأمر بالتواصل والتواتر والنصرة بينهم .

٧٥- (وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ) :

أى : والذين آمنوا وهاجروا من بعد هجرة الرسول إلى المدينة ، كاللبن هاجروا بعدبيعة الرضوان في الحليبية ، ثم جاهدوا معكم فهؤلاء من جملةكم أيها المهاجرون ، فلهم مثلكم حق النصر والموالة ، وقد رفع عنهم إثم التأخر في الهجرة .

وبقي وجوب الهجرة على المسلمين حتى فتحت مكة ، قال صلى الله عليه وسلم : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » وهذا عندما يكون المسلم آمنا على عقيدته ، فإن خاف الفتنة وجبت عليه الهجرة إلى مكان يأمن فيه على نفسه وأهله ودينه وماله .

(وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) :

أى : وأصحاب القرابات ، بعضهم أحق ببعض فى التوارث بالقرابة ، وبذلك النص انتهى حكم التوارث بالمواخاة والحلف والمعاهدة والتبني وثبت حكم التوارث بالقرابة .

(إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) :

أى أن علمه تعالى محيط بكل شيء وفى جملة ذلك امتثال المؤمنين وتنفيذهم أمر الله ، بالتورث بالقرابة ، أو مخالفتهم له ، فيثيب الأولين ويعاقب الآخرين .

سورة التوبة

مقدمة

سورة التوبة من السور الملنية ، إلا الآيتين الأخيرتين منها فهما مكيتان على الراجح وتشتمل على تسع وعشرين ومائة آية .

قال ابن كثير : هله السورة من أواخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخارى عن أبى إسحق قال : سمعت البراء يقول آخر آية نزلت : « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ » . وآخر سورة نزلت « براءة » وقد جاء ترتيبها فى المصحف بعد الأنفال لما يلى :

١- أن فى سورة الأنفال حثا على الوفاء بالعهود وفى سورة التوبة دعوة إلى نبذها مع الكفار الناكثين لها .

٢- أن الأنفال قد اختتمت بفرض الموالاة بين المؤمنين وأن التوبة قد بدلت بوجوب قطعها بينهم وبين الكفار .

٣- أن التوبة تشتمل على تفصيل كثير للإجمال الذى جاءت به الأنفال .

٤- أن كلتا السورتين نزلتا فى القتال ، وأنهما دعمتا النظام العسكرى فى الإسلام ، وفيهما تقرير لأصول إسلامية كثيرة . ودعوة إلى تكوين المجتمع الإسلامى المعتمد على القوة ، والاستعداد العسكرى القائم على الإيمان والعلم والطاعة ، والحرص على تحمل

المسئولية ، والمحافظة على الأمانة والإخلاص ، وبهذا المال في سبيل الله ، ومحاربة النفاق والمنافقين .

وسميت هذه السورة « سورة التوبة » : لما فيها من توبة الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ، وعلى الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك - وسيأتي بيان ذلك .
وفي التوبة تحديد لعلاقة المسلمين بأعدائهم في آخر عهد النبوة وكانوا ثلاث طوائف :

١- طائفة مشركي العرب ، وقد دعت السورة إلى نبد عهود الذين لم يوفوا عهودهم منهم وأهلوا فيها أربعة أشهر يسيحون في الأرض .

كما دعت إلى الوفاء بالعهد إلى منته مع الذين لم ينقضوا عهودهم ، لتخلص جزيرة العرب للمسلمين وحدهم ، حتى تكون كلمة الله هي العليا في مشرق الإسلام .

٢- أهل الكتاب الناكثين لمعهدهم فعلا ، ومن قامت الأمارات القوية على أنهم يصدد غيائنها ونكثها ، وقد أمر الرسول بقتالهم حتى يخضعوا ويدفعوا الجزية .

٣- المنافقين وقد فضحوا في هذه السورة وكشفت أسرارهم ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون بجهادهم والحل منهم والإعراض عنهم .

وجملة القول : أن الله - تعالى - أعلن في سورة التوبة وجوب انتهاء الشرك من الجزيرة العربية ، وحرب أهل الكتاب وقتالهم إن لم يؤمنوا أو يدفعوا الجزية .

وتحدث عن الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، ومنزلتهم في الدنيا والآخرة ، وعن الذين تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم جريمتهم ، ثم توبة الله على ثلاثة منهم اعترفوا بزلتهم وأحسنوا التوبة منها .

وحارب النفاق حربا شديدة تماثل حربه للشرك أو تزيد ، كما بين الله فيها منزلة الشهداء ومكانتهم عند الله ، ودعا إلى تعلم العلم وجعل طلبه فريضة .

وقد ختم الله سورة التوبة ببيان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على المؤمنين ،
وجوب الإقبال على الإسلام وعدم التولي عنه .

وتسمى هذه السورة بأسماء أخرى : سورة براءة . وسورة العذاب . وسورة الفاضحة
لأنها فضحت المنافقين ، وكشفت نفاقهم الذي أجهلوا أنفسهم في إخفائه ، إلى غير
ذلك من أمثالها .

(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ①)
فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ
وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ② وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ
يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ الْهِمِّ ③ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
فَمَا يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ شَيْءًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا لَبِئِهِمْ
عَهْدَهُمْ إِلَى مَدَّتِهِمْ ④ إِنَّ اللَّهَ حُبُّ الْآمِنِينَ ⑤) .

المفردات :

(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) : المراد من البراءة قطع العهد بين الرسول صلى الله عليه وسلم
وبين الناكثين . للعهد من المشركين .

(عَاهَدْتُمْ) : عاقبتهم .

- (فَمَسَحُوا فِي الْأَرْضِ) : فمسيروا فيها أحرارا .
 (غَيْرَ مُعْجِزِي اللَّهِ) : أى غير مفلتين من انتقامه .
 (مُخْزِي الْكَافِرِينَ) : ملتهم في الدنيا والآخرة .
 (وَأَذَانٌ) : الأذان ، الإعلام بأمر مهم ، وشاع إطلاق الأذان على النداء للصلاة .
 (يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ) : المراد به يوم عيد النحر وقيل ؛ يوم عرفة .
 (وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) : أى وأنذرهم بعذابه فإن التبشير كما يستعمل كثيرا في الإخبار بما يسر ، يستعمل قليلا في الإخبار بما يسوء ، لغرض الإهانة والتحقير .
 (وَلَكُمْ يُظَاهَرُوا عَلَيْكُمْ) : أى ولم يعينوا عليكم . . .

التفسير

١ - (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

انفردت سورة التوبة بترك البسملة في أولها ، دون باقي سور القرآن ، لأنها بطلت بالبراءة من المشركين الناقضين لعهودهم وإنذارهم ، والبسملة فيها رحمة لالتقى مع هذا الإنذار .

روى أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ، جعل المشركون ينقضون العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بعض القبائل ، منهم بنو ضمرة وبنو كنانة ، فأمره الله بنقض عهود الناكثين ، وأمهلوا أربعة أشهر يسبرون في الأرض أحرارا كيف شاءوا .

والمعنى : براءة صادرة من الله أمرا ، ومن رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغا إلى المشركين ، الذين خانوا عهودهم ونقضوها .

والمقصود من هذه البراءة ، إنهاء حكم الأمان الذي تتضمنه هذه العهود بسبب سبق المشركين إلى نكثها .

٢ - (فَمَسَحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ) :

أى فسيروا فى الأرض آمنين على أنفسكم من قتال المسلمين مدة أربعة أشهر ،
لاتتعرضون للإيذاء فيها ، واعلموا أنكم غير معجزى الله بسياحتكم فى الأرض أو قتالكم
المسلمين ، وأن الله مخزى الكافرين فى الدنيا بالهزيمة ، وفى الآخرة بسوء العذاب .

وقد عُلِمَ من الآية الكريمة أن الناكثين لعهدهم ينهلون أربعة أشهر ، سواء أكانت ملتئم
كذلك ، أم أقل منها أم أكثر ، وابتداء هذا الأجل من يوم الحج الأكبر ، وانقضاؤه بعد
تمام أربعة أشهر كوامل .

٣- (وَآذَانُ مَنْ أَتَى رَسُولَهُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
وَرَسُولُهُ) :

أى وإعلام من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة مسلمهم وكافرهم
فى يوم الحج الأكبر ، أن الله برىء من عهود المشركين الناكثين ، وأن رسوله صلى الله عليه
وسلم برىء منهم كذلك ^(١) ، والمراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر ، أما العمرة فهى الحج
الأصغر ، وقد تولى إبلاغ هذا الإعلام أبو بكر وعلى رضى الله عنهما ، كما رواه البخارى
وغیره ، وخلاصة تلك الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضى الله عنه على
موسم الحج سنة تسع ، ثم أتبعه عليا رضى الله عنه على ناقته الغضباء ، ليقرأ صدر سورة
التوبة على أهل الموسم ، فقبل له عليه الصلاة والسلام : لو بعثت بها إلى أبى بكر فقال
صلى الله عليه وسلم : « لَا يُوَدَّى عَنِّي إِلَّا رَجُلٌ مَنَى » وذلك لأن عادة العرب أن لا يتولى أمر
العهد والتقص على القبيلة إلا رجل منها ، فلما قَرَّبَ عَلٌّ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ صَوْتَ نَاقَةِ مَقْبَلَةٍ
فَقَالَ هَذَا رِغَاءُ ^(٢) نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا لَحِقَهُ عَلٌّ قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ :
أَمِيرٌ أَمْ مَأْمُورٌ ، قَالَ بَلْ مَأْمُورٌ ، وَمَضِيَا ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّوْبَةِ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ رَهْوَ
اللَّهِ عَنْهُ وَحَلَّشَهُمْ عَنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ ، وَقَامَ عَلَى رَاحِلِهِ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَقَالَ :
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُمْ فَقَالُوا بَعَاذًا ؟ فَقَرَأَ
عَلَيْهِمْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ التَّوْبَةِ ثُمَّ قَالَ : أَمَرْتُ بِأَرْبَعٍ : أَنْ لَا يَقْرُبَ

(١) ولا تكرار بين ما جاء فى هذه الآية ، وما جاء فى الآية الأولى ، فإن الأولى فيها إخبار بثبوت البراءة من الناكثين
لعهدهم وأما هذه فتنها وجوب إعلام جميع الناس بذلك ، ولم يَحْصُصْ بِالْمُأْمَنِينَ .

(٢) الرغاء : صوت الإبل .

البيت بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة ،
وَأَن يُتِمَّ إِلَى كُلِّ ذِي عَهْدٍ عَهْدُهُ .

والمقصود من براءة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين الناكثين لعهودهم ،
هو مقابلتهم بمثل ما فعلوا . وذلك بقطع عهودهم بعد مهلة أربعة أشهر ، يتدبرون فيها أمرهم ،
حتى لا يؤخذوا على غرّة ، ولكي يكون لديهم وقت كاف في التدبر في قبول الإسلام -
وترك الشرك .

(فَإِن تُبْنِمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ) :

أى فإن رجعت خلال هذه المهلة عما أنتم فيه من الشرك وسائر المعاصي ، فرجعكم
هذا أنفع لكم في دنياكم وأخرآكم ، وإن أصرضتم عن الإيمان ، وآثرتم البقاء على ما أنتم
عليه من الشرك وآثامه ، فاعلموا أنكم لاتعجزون الله عن الانتقام منكم ، فهو قادر عليكم
وقاهر لكم .

(وَيُشْرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَلَّابٍ أَلِيمٍ) :

أى وأندر يا محمد أولئك الذين كفروا بالإسلام وعاقبوه ووقفوا له بالمرصاد ، أنذرهم
بعذاب شديد الإيلام في الدنيا بالقتل والخزى والنكال ، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال .

والتعبير بالتبشير عن الإنذار ، لغرض التهكم والسخرية بمن يتولى عن الإيمان بالرسول
صلى الله عليه وسلم مع وضوح الحق في جانبه .

كما أن العدول عن خطابهم بالوعيد ، إلى تكليف الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغه
إياهم ، يشعر أولئك المنذرين بأن الوعيد أمر تقرر نزوله بهم ولا بد منه ، إلى جانب إيلامهم
بالإعراض عنهم .

٤ - (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَكَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَعْدَاءَ ...) الآية .

أمر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن ينبذ المسلمون عهود المشركين ، وجاءت
هذه الآية ، لتبين أن هذا النبذ ليس عاماً لهم جميعاً ، بل هو خاص بأولئك الذين تلاعبوا
بعهودهم ، وظاهروا على المسلمين .

والمنى : ولا تهملوا الناكثين لمهودهم فوق أربعة أشهر ، لكن الذين عاهدوكم ، ثم لم ينقضوكم شيئاً مما عاهدوكم عليه ، ولم يعينوا عليكم أحداً من أعدائكم ، فلا تعاملوهم معاملة الناكثين لمهودهم ، بالمسارعة إلى قتالهم بعد هذه المهلة المضروبة للناكثين ، بل أتموا إليهم عهدهم مهما كانت مدتهم ، وقد حتم الله الآية بقوله :

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتِّينَ) : للتنبيه على أن عدم مراعاة حقوق العهد مع الوفاء ولو كان مشركاً ليست من التقوى في شيء .

والآية تُدل على أن الوفاء بالعهد من فرائض الإسلام ، مادام العهد معقوداً ، وعلى أن العهد المؤقت لا يجوز نقضه إلا بانتهاء وقته ، وأن شرط وجوب الوفاء به علينا أن يحافظ العدو عليه بحذافيره فإن أخل بشيء منه أو عاون أحداً من الأعداء ضدننا وجب نبذ عهده .

(فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْضُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَرَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ٦) .

المفردات :

(أَسْلَخَ) : انقضى .

(وَخُذُوهُمْ) : وأسيروهم ، والأخيد ، الأسير .

(وَأَحْضُرُوهُمْ) : وضيّقوا عليهم وامنعوهم من الإفلات .

(وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ) : وراقبوهم في كل مكان يرى فيه لمحركهم ، حتى تمنعهم

من التجمع ضدكم ، أو الفكاك منكم .

(فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) : أى فاتركوهم أحراراً .
 (اَسْتَجَارَكَ) : أى سأل جوارك ليكون فى حماك وأمانك .
 (فَأَجْرَهُ) : أى قامته .

التفسير

٥- (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحَرَامُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . . .) الآية .
 المراد بالأشهر الحرم ، الأشهر الأربعة التى أبيع للمشركين الناكثين لعهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسيحوا فيها فى الأرض آمنين ، وجعلت حُرماً لأن الله حرم قتالهم فيها ، وقد علمت من قبل أنها بدأت من يوم النحر .
 والمعنى : فإذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرم فيها قتال المشركين الناكثين لعهدهم -
 لهم يثوبون فيها إلى رشدهم - فاقتلوهم حيث وجدتموهم فى حل أو حرم ، لإصرارهم على الخيانة والشرك .

(وَغُلُّوْهُمْ وَأَقْبِرُوهُمْ وَأَقْبَلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرَّصِدٍ) :
 وأسروهم وضيقوا عليهم ، وترصدوا لهم فى كل مكان. ثلثا ينتشروا فى البلاد .
 ويستثنى من هؤلاء النساء والرهبان والشيوخ والصبيان والضعفاء ، فهؤلاء لا يتعرض لهم يقتل ولا تضيق إلا إذا حاولوا أولئك الناكثين .

(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :
 أى. فإن رجعوا عن الشرك فأسلموا وأقاموا الصلاة بشروطها فى أوقاتها ، وأدوا الزكاة لمستحقها ، برهاناً على صدق توبتهم وإيمانهم ، فخلوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم بشئ مما تقدم ، إن الله عظيم الغفران والرحمة ، فلهذا يقبل توبتهم من الغدر والكفر .
 وقد جاء معنى هذه الآية قوله صلى الله عليه وسلم : « أُبْرِتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ » الحديث .
 أخرجه الشيخان .

وقد استند أبو بكر رضى الله عنه إلى الآية والحديث فحارب مانعى الزكاة .

٦- (وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتِجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ...) الآية .

أى وإن أخذ من المشركين طلب جوارك ليكون في حماك وأمانك ، فأجبه إلى طلبه حتى يسمع كلام الله ، أى القرآن نقرأه عليه ، وتذكر له شيئاً من أمر الدين نقيم به عليه حجة الله ، ثم أبلغه مكان أمانه إن لم يسلم .
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَتْلُمُونَ) :

أى أن تأمينهم وإساعهم كلام الله بسبب أنهم قوم يجهلون حقيقة الإيمان وما تدعوهم إليه ، فلا بد من تمكينهم من ذلك ببذل الأمان لهم ، حتى يزول عندهم وتقوم لك الحجة عليهم ، « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَبَيِّنَةٍ وَخَيَا مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ » ... الآية .

والآية تظهر سباحة الإسلام وحرصه على السلام وتهيئة أسباب الوصول إلى الحق في غير إكراه ولا إغاثة ، قال تعالى : « لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ » .

(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٨) .

المفردات :

(فَمَا اسْتَقْتُمُوا لَكُمْ) : فما وفوا بعهدهم لكم .

(يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ) : يظهروكم .

(لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً) : لا يراعوا فيكم قرابة ولا عهداً .

التفسير

٧- (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . . .) الآية .

هذه الآية الكرمة شروع في بيان الحكمة في البراءة من عهود المشركين بعد أن نكت بعضهم عهودهم ، والغرض من الاستفهام (بكيف) استبعاد أن يكون لهم عهد مع الله ورسوله ولا ينقضوه مع أن صدورهم مليئة بكرهية المسلمين ، أو استبعاد أن يني الله ورسوله بالعهد وهم ناكثوه .

والملنى على هذا : كيف يوجد لهؤلاء المشركين عهد معتد به عند الله وعند رسوله يستحق أن تراعى حقوقه ، ويحافظ عليه إلى إتمام المدة؟ لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، فترى صوابهم ، وانظروا أحوالهم ، وعاملوهم حسب تصرفهم ، والتعرض لكون المعاهدة عند المسجد الحرام ، لزيادة بيان أصحابها^(١) ، والإشعار بسبب تأكيد احترامها وتنفيذها .
(فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) :

فَأَيَّ وَقْتٍ اسْتَقَامَ أُولَئِكَ الْمُشْرِكُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتُمُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وكانوا أوفياء بمعاهدتهم ، فاستقيموا لهم بإتمام عهدهم إلى منتهم ، فإن هذا من التقوى ، والله يحب المتقين .
٨- (كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذَلَمَةً . . .) الآية .

في تكرار الاستفهام بكيف ، تكرار وتأكيد لاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاء حكمه مع التنبيه على السبب .

والملنى على الثاني : كيف يكون للمشركين عهد معتد به ، ومراعاة لأحكامه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ، وحالهم أنهم إن يظفروا بكم أيها المؤمنون ويظهروا عليكم ويغلبوكم ، لا يراعى في شأنكم قرابة ولا عهداً ، فإذا كانوا لا يراعى عهودهم وقراباتهم معكم ، فكيف تحافظون على عهود ضيعوها ونكثوها ، وشرط وجوب مراعاة حقوق العهد ، أن تكون محترمة من المتعاقدين ، فإن ضيعها أحدهما ، حلّ للأخر معاملته بالمثل .

(١) وهم بنو بكر - كما قال محمد بن إسحاق - أي ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينقضوا عهدهم بد .

(يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاحِهِمْ وَتَتَابَعِي أَلْوَابُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ) :

يرضيكُم أولئك المشركون بإظهار الوفاء والمصافاة بأفواههم ، ويؤمنون ذلك بالآيمان فجاعة ، ويتعللون عند ظهور خلافه بالمعاذير الكاذبة ، وتمتنع قلوبهم عن إقرار ما نطقت به ألسنتهم ، وأكثرهم متمردون على الفضائل ، فلا عقيلة تكفهم ولا مروءة تردعهم .

وتخصيص الأكثر بوصف الفسق والغدر لما في بعض الكفرة من البعد عن الغدر ، والتخلف عما يؤدي إلى سوء الأحداث وقبح السيرة .

(اَشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْجُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾) .

المفردات :

(اَشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ) : استبدلوا بالقرآن .

(فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ) : فأعرضوا عن دينه الموصل إليه .

التفسير

٩ - (اَشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ...) الآية .

استبدل المشركون بالقرآن الذي هو أعظم آيات الله التنزيلية ، استبدلوا به شيئاً حقيراً من حطام الدنيا هو اتباع أهوائهم وشهواتهم ، فأعرضوا عن دين الله الموصل إلى مرضاته ، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها ، لإنهم بشس الذي كانوا يعملونه من إعرضهم عن الحق وإقبالهم على الباطل .

١٠- (لَا يَرْجُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَادَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعَدُونَ) :

هذه الآية الكريمة نعت على المشركين عدم مراعاتهم لحقوق المؤمنين على الإطلاق ،
أما مثلتها السابقة ، فقد نعت عليهم ذلك عندما يظهرون عليهم ، كما أن في هذه
الآية توكيداً لما جاء في الآية السابقة .

والمعنى : لا يراعى المشركون في مؤمن قرابة ولا عهداً في أى حال ، فقلوبهم مفعمة
بكرهيتهم ، وأولئك هم المغالون في الاعتداء ، بعدم مراعاة حقوق أهل الدين الحق .

(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾) .

التفسير

١١- (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ...) الآية .

فإن رجعوا عما هم عليه من الكفر ومعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ،
والتزموا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في مواقيتهما ، وفق ما شرعه الله تعالى على لسان
رسوله صلى الله عليه وسلم ، فهم إخوانكم في الدين ، لهم مالكم وعليهم ما عليكم ،
ونبيئ الآيات المتعلقة بأحوال المشركين من الناكثين وغيرهم ، الموضحة لأحكامهم
حالي الكفر والإيمان ، تبيينها لقوم يعلمون ويفهمون ما فيها من الأحكام فيطبقونها
عند مقتضياتها .

(وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ
فَقَاتِلُوا أَيمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢)) .

التفسير

١٢- (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيمَةَ الْكُفْرِ
نَهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ ...) .

بينت الآية السابقة كيف تعامل المشركين إن تابوا عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا
الزكاة، وجاءت هذه الآية لتبين كيف تعاملهم إن ظلوا على شركهم ونقضوا العهد بيننا وبينهم.
والمعنى : وإن نقض هؤلاء المشركون ماوثقوه من اليهود بالآيمان ولم يوفوا بها
وطعنوا في دينكم وعابوه بصريح التكذيب وتفتيح الأحكام ، فقاتلوا أئمة الكفر
وأصحاب القدوة فيه ، لنقضهم عهدهم وحثهم في آيمانهم ، إنهم لا يقصرون بآيمانهم
توثيق عهدهم حقيقة بل يقصدون بها الخداع والمكر مع تبييت نية الشر ، فهم لا آيمان
لهم يوثق بها ويركن إليها ، وليكن غرضكم من قتالكم لهم أن ينتهوا عما هم فيه من
الشرك والطعن في الدين ، لا لإيصال الإيذاء لهم كما هي طريقة أهل الإيذاء والشر .

(أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ
وَهُمْ بَدْءُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتُحْشَوْنَهُمْ فَأَلَلَهُ أَحَقُّ أَنْ تُحْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (١٣))

التفسير

١٣- (أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ) الآية .

في هذه الآية تحريض على قتال أولئك الناكثين لمهودهم ، مؤكداً للأمر السابق بقتالهم .

والمعنى : لا ينبغي أن تتأخروا عن قتالهم ، بل تقبلون عليه : ألا تقاتلون قوماً نقضوا عهودكم ووطئوا في دينكم وظاهروا عليكم أعداءكم ، وهموا بإخراج الرسول حين تشاوروا في دار الندوة على التخلص منه .

ونسب إليهم أنهم بإخراج الرسول صل الله عليه وسلم ولم ينسب إليهم إخراجهم ، لأن الله تعالى هو الذي أمره بالخروج ، بعد أن أعلمه بما دبروه من قتله .

(وَهُمْ يَذُكُّوكُمْ ^{أَوَّلَ} مَرَّةٍ) : بالقتال في بدر . (اتَّخَشَوْنَهُمْ) : اتخافونهم أيها المؤمنون فتركوا قتالهم خوفاً على أنفسهم لا ينبغي ذلك منكم .

(قَالَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ) : أي فإله أجدر بأن تخافوا عقابه إذا تركتم قتالهم : وأن تحذروا سخطه عليكم فإن هؤلاء المشركين لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا والله تعالى وحده هو الذي بيده النفع والضر .

(إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) : فإخشوه وحده ، فإن شأن الإيمان أن يدفع أصحابه ، إلى جهم الخوف إلا من الله تعالى .

(قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ^{١٤}) وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَسَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ^{١٥}) .

التفسير

١٤- (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) :

بعد أن بين الله فيما سبق ما يستوجب قتال المشركين ، وويخ على التراخي فيه ، وتوعد على تركه ، أتبعه الأمر بقتالهم والتبشير بالنصر عليهم في هذه الآية .

والمعنى : قاتلوا المشركين ، ولا تخافوهم واحرصوا على النصر ، فإنكم إن صلبتم في القتال : (يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَلَدِيكُمْ) : قتلًا . (وَيُخْزِيهِمْ) : أسراً (وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ) : عاقبة (وَيُثَبِّتْ صُلُوحَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) : موتورين من هؤلاء المشركين .

وقيل المراد من القوم المؤمنين هنا ، بطون من اليمن وسبأ . قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً ، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون إليه فقال صلى الله عليه وسلم « أبشروا فإن الفرج قريب » وعزى هذا القول لابن عباس .

وقيل هم خزاعة فإن قريشاً أعاتت بنى بكر عليهم ، وكانت خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنشد رجل من بنى بكر هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له رجل من خزاعة : لئن أعلنته لأكسرن فمك ، فأعاده فكسر فاه وثار بينهم قتال : فقتلوا من الخزاعين أقواماً ، فخرج عمرو بن سالم الخزاعي في نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حدث ، فدخل منزل ميمونة وقال : « اسكبوا لي ماء » فجعل يتشمل وهو يقول : « لا تُصِرت إن لم أنصُر بنى كعب » ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجهز والخروج إلى مكة فكان الفتح .

ونسب هذا القول إلى مجاهد - ولكن العبارة بعموم اللفظ ، فقد فعل المشركون مع المؤمنين بمكة منذ أول الدعوة الإسلامية حتى الفتح ، بما يقتضى الشر منهم للمؤمنين .

١٥ - (وَيَذْهَبُ غِيْظُ قُلُوْبِهِمْ) : أى ويذهب الله بنصرهم على المشركين غيظ قلوبهم أيها المؤمنون بسبب ما نالكم منهم من متاعب ومشاق ، وقد أنجز الله سبحانه جميع ما وعدهم به على أحسن الوجوه ، فكان لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل وقوعه معجزة عظيمة له .

(وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) : هذا كلام مستأنف يُنبئ عما سيكون من إيمان بعض

المشركين ؛ حسب مشيئته تعالى المبنية على الحكم البالغة ، وقد تحقق ذلك حيث أسلم كثير منهم .

(وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) : والله شامل العلم فيعلم تحول قلوب هؤلاء من الكفر إلى الإيمان فيعينهم على توبتهم وإيمانهم ، والله عظيم الحكمة في إقامة دينه وإظهاره على الدين كله ، وإعانة التائبين على متابهم .

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾) .

المفردات :

(وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ) : لما حرف يفيد نفي وقوع الفعل إلى زمن التكلم مع توقع وقوعه في المستقبل ، والمراد أنه إلى الآن لم يتحقق وقوع الجهاد منكم ، لعدم حصوله وقت نزول الآية ، ولكنه ينتظر وقوعه وفق ما في علم الله .

(وَلِيجَةً) : الوليجة الصديق الذي تطلعه على شرك وخفايا أرك من الولوج وهو الدخول ، ويطلق عليه لفظ بطانة أيضاً ، لأنك تباطئه بأسرارك .

التفسير

١٦- (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا مِنْكُمْ ...) الآية .

هذه الآية إلى خاتمة السياق في الآيات التالية ، جاءت كسابقتها للحث على جهاد المشركين لتطهير جزيرة العرب من الشرك حتى يسلم المسلمون ودينهم من أذى أهله .

وفي الآية توبيخ للمسلمين ولوم لهم على ظنهم أن يتركوا دون أن يبلوهم الله بجهاد المشركين ، ليتبين المخلص في إيمانه وجهاده من غيره ، إثر توبيخهم في الآية السابقة على تراخيهم في الجهاد .

والمنعني : بل أظننتم أن تتركوا على ما أنتم عليه من القعود عن الجهاد دون اعتبار منا بتكليفكم به ، ولما يتحقق بعد الذين جاهدوا في سبيل الله بإخلاص وهمة ، غير متخلين لهم أولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين يباطنونهم بأسراركم الخفية ، ويطلعونهم على هوراتكم .

(وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .) : أى والله عظيم العلم بما يعمله عباده ، فلا تخفى عليه منهم خافية ، فإن هم جاهدوا - بإخلاص ، أحسن ثوبتهم ، وإن هم قعدوا عنه أو قصرُوا فيه أو أبلغوا أسرارهم وخططه إلى أعداء الإسلام . أغلظ عقوبتهم .

(مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ١٧) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى
أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَهَدِّينَ ١٨) .

المفردات :

(مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ) : أى ما صح ولا استقام لهم .

(شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) : المراد من شهادتهم على أنفسهم إظهارهم آثاره ، من نصب الأوثان حول البيت وعبادتها - وإن أبوا أن يعترفوا بكونهم كفاراً .

(حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ) : أى بطلت فلا ينتفعون بها .

(مَسَاجِدَ اللَّهِ) : أى أماكن عبادته .

التفسير

١٧- (مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ) :

أمر الله تعالى قبل هذه الآية بقتال المشركين الذين أخرجهم من ديارهم وألا يتخلوا منهم بطانة ، وفي هذه الآية يبين الله تعالى أن هؤلاء المشركين ليسوا أهلاً لعمارة المسجد الحرام ولا للإقامة حوله ، وإنما أهل ذلك هم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخشون الله تعالى فلذا ينبغي أن يبعدوا المشركين عن جوار البيت وشرف عمارته ، بقتالهم ما لم يهتدوا إلى دين ربهم .

واللغى : ماصح ولا استقام في دين الله وشرعه أن يتولى المشركون عمارة الأماكن المعدة لعبادة الله المبنية على اسمه وحده لا شريك له ، فضلاً عن عمارتهم المسجد الحرام الذى هو أشرفها وأعزها ، إذ كيف تستقيم عمارتهم له وهم معترفون بكفرهم شاهدون به على أنفسهم ، بما قلّسوه من أوثان ، وما قدموه لها من قربان ، وإن زعموا أنهم بذلك غير كافرين .

(أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفَى النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ) :

أولئك الذين يفخرون بعمارة المسجد الحرام والقيام على خدمته ، بطلت أعمالهم البارة جميعاً فصارت هباءً منثوراً ، لا اقترانها بالشرك وكبائر الذنوب ، فلام عليها يثابون بل هم في النار خالدون .

روى أن المهاجرين والأنصار أقبلوا على أسارى « بدر » يعبرونهم بالشرك ، وطلق على رضى الله عنه- يوبخ عنه العباس بقتال النبي صلى الله عليه وسلم وقطيعة الرحم ، وأغلظ له في القول ، فقال العباس : تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا ، فقال : ولكم محاسن ؟ قالوا نعم : إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ، ونسقى الحجيج ونفك العاني^(١) فنزلت هذه الآية وما بعدها رداً عليهم .

(١) العاني : بطن الأسير .

١٨ - (إِنَّمَا يَعْتَمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَكَمْ يَخْشَى اللَّهَ...) الآية .

المعنى : إنما الجدير بأن يعمر مساجد الله ويثاب على عمارتها ، من آمن بالله وحده - رباً ومعبوداً ، وصدق باليوم الآخر موعداً ومصيراً ، وحساباً وجزاء ، وأدى الصلاة على وجهها المشروع في مواعيدها ، وأعطى الزكاة بأنواعها ومقاديرها لمستحقيها ، وفقاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالاً لأمره وإيماناً به ، ولم يخف في الحق غير الله تعالى ، فهؤلاء الجديرون وحدهم بعمارة مساجد الله دون من أشرك بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم .

(فَعَسَىٰٓ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) :

كلمة (عسى) من الله تفيد وقوع ما بعدها حتماً ، قال ابن عباس وغيره : « عسى » من الله واجبة ، وقال محمد بن إسحق : عسى من الله حق .

نقول : ومن ذلك قوله تعالى : « عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا » .

أى أنه تعالى سيبعث نبيناً يوم القيامة ذا مقام يحمله له الأولون والآخرون ، وهو مقام الشفاعة العظمى وأن ذلك حاصل بفضل الله ولايد من حصوله .

والمعنى : فعسى أولئك المؤمنون بالله واليوم الآخر المقيمون الصلاة المؤتون الزكاة الخائفون من الله وحده - عسى هؤلاء أن يكونوا من المهتدين إلى ما يحبون ، من الجنة وما فيها من المطالب العلية .

وإنما عبر عما ينتظر هؤلاء الكرماء على الله ، من الاهتداء إلى مطالبهم العلية ، بعبارة تفيد التوقع دون القطع ، لتنجس أطماع المشركين في الانتفاع بأعمالهم التي حسبوا أنها نافعة لهم ، ولتوبيخهم بقطعهم أنهم مهتلون ، فإن المؤمنين - على ما بهم من الكمالات - إذا كان أمرهم دائراً بين « لعل وعسى » فما بال الكفرة ، كما أن فيه ترغيباً للمؤمنين في أن يكون لهم مع الرجاء في فضل الله خوفٌ من عقابه على ماعسى أن يكون لهم من تقصير في العمل أو التنية .

والآية شاهد على فضل عمارة المساجد بالبناء أو العبادة ، وفي ذلك يروى الترمذى بسننه عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ » .

(* أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٩)) .

المفردات :

(سِقَايَةَ الْحَاجِّ) : المراد من الحاج جنس الحاجج ومن سقايتهم إعطاؤهم ما يشربون .

التفسير

١٩ - (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) :

لما زعم المشركون أن لهم محاسن تقتضى فضلهم على المؤمنين ، أنكر الله عليهم حتى مجرد المساواة بهم فضلا عن سبقهم ، ووبخهم على زعمهم الفاسد الذى خدعوا به أنفسهم ، روى أن المشركين سألوا اليهود قائلين : نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرام ، أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه ، فقالت اليهود عنادا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتم أفضل - فرد الله على الجميع منزها هذه الآية الكريمة .

ولمضى : أجعلتم أصحاب سقاية الحاجج في طريقهم إلى مناسكهم أو عند عودتهم منها وهم مشركون بالله ، أجعلتموهم مشابهين لمن آمن بالله ورسوله وآمن باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء ، وجاهد الكفار في سبيل الله وطلباً لرضاته .

وبعد أن أنكر الله على المشركين زعمهم أفضليتهم على المؤمنين ، عن طريق إنكاره لما هو أخف منه من المشابهة ، حكم الله تعالى بعلم تساويهما عنده ، وتوعد المشركين فقال :

(لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) :

أى : لا يستوى المشركون - وإن تقربوا إلى الله بالسقاية وعمارة المسجد الحرام - مع المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر المجاهدين في سبيل الله ، فالأولون خاللون في النار أبداً ، والآخرون خاللون في الجنة أبداً ، والله تعالى لا يهدي إلى الرشد من ظلم نفسه ، وظلم الحق بإصراره على الشرك بالله ، والكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقد جاء في سبب نزول هذه الآية رواية أخرى في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال :

« كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج ، وقال آخر : ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر : الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم ، فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت واستفتيته فيها اختلفتم فيه فانزل الله عز وجل : (أَعْلَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...) الآية .

وهذا المساق يقتضى أن الآية نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه الأعمال ، وأن الآية نزلت بنهايتها إلى قوله تعالى : (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) في شأن خلافهم ، وهذا مشكل بالنسبة إليهم . فإنهم مهديون وليسوا بظالمين .

وأجيب عن هذا الإشكال بأنه لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ظن الراوى أنها نزلت حينئذ فقال إنها نزلت بهذا السبب في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استفتاه عمر فيها اختلفوا فيه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي نزلت من قبل بشأن المشركين ، مستدلاً بها على أن الجهاد أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد .

الحرام ، ليعلم المخلفون الحكم ، فالآية في الحقيقة لم تنزل بسبب هذا الخلاف ، والراوى أخطأ في ظنه نزولها بسببه أو تسامح في التعبير .

قال القرطبي : نقلا عن غيره : لا يستبعد أن ينتزع مما أنزل في المشركين أحكام تليق بالمسلمين ، قال عمر : إنا لو شئنا لا نخذلنا سلائق وشوا^١ وتوضّع^٢ صحفة^٣ ، وترفع^٤ أخرى ، ولكننا سمعنا قول الله تعالى : « أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا »^(١)

وهذه الآية نص في الكفار ولكن عمر - رضى الله عنه - فهم منها زجر المسلمين أيضا عما يناسب أحوال الكافرين بعض المناسبة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فهذه الآية من هذا النوع - قال القرطبي : وهذا تأويل نفيس وبه يزول الإشكال ١ هـ .

(أَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝٢٠ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۝٢١ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝٢٢)

المفردات :

(وَهَاجَرُوا) : تركوا مكة إلى المدينة خوفاً على دينهم وأماناً على أنفسهم من أذى المشركين .

(يُبَشِّرُهُمْ) : البشارة بالإعلام بالخبر السار ، وسميت بذلك لظهور أثرها على البشرية .

التفسير

٢٠ - (الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ...) الآية .

لما أنكرت الآية السابقة استواء الذين يسقون الحجاج ويعمرون المسجد الحرام - وهم مشركون - مع المؤمنين المجاهدين في سبيل الله ، جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان عظيم درجاتهم عند الله ، بسبب ما اتصفوا به من الكمالات :

والمعنى : الذين آمنوا بالله تعالى رباً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ، وهجروا وطنهم مكة إلى المدينة ، حماية لدينهم وأماناً على أنفسهم وعقيلتهم ، وجاهدوا الكفار بأموالهم وأنفسهم ، في طريق مرضاة الله وإعزاز دينه ، لا طلباً للشهرة والانتساب بالشجاعة والفتوة ، ولا تهافتاً على نبيل الغنيمة من غير تطلع إلى جانب الله ، أولئك (أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ) . أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم يتصف بها من هؤلاء الذين أشركوا بالله ، وخطأوا بشركتهم سقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام .

وأفعل التفضيل في قوله تعالى : (أَعْظَمُ دَرَجَةً) على غير بابيه ، فليس للمشركين أى درجة من الفضل والثواب يسبب شركهم ، ولذلك عقبه بقوله :
(وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ) :

وأولئك المنتصرون بهذه الكمالات هم المختصون بالفوز العظيم والظفر بالبغيه دون سواهم ، فكيف يزعم أولئك المشركون علومهم في الفضل على المؤمنين ، من أجل سقائتهم الحجاج وعمارتهم للمسجد الحرام وهم بريئهم يشركون :

ثم يبين الله عظيم درجاتهم وفوزهم ويبشرهم فيقول :

٢١ - (يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ) .

يخبرهم الله مبشراً برحمة عظيمة منه في دنياهم وأخرام ، ورضوان كريم عن فضائلهم ، وجنتات يقصر الوصف عن بيان عظمتها ، لهم فيها نعيم لا يقادر قدره ، دائم لا نفاذ له ولا شك في أن الإخبار بذلك يسرهم ويرضى قلوبهم ويغني عندهم .

٢٢ - (خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) :

أى أن الله تعالى يبشرهم بدخولهم تلك الجنات خالدين فيها لا يخرجون منها أبداً ،
لأن الله لديه أجر عظيم ، فلا يبخل به على أوليائه .

(يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ
أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِن كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْتَمُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ؕ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٩﴾) .

المفردات :

(أَوْلِيَاءَ) : أحماء وأصفياء .

(وَعَشِيرَتُكُمْ) : أى أقرباؤكم ، من العشيرة وهى الصعيبة .

(فَتَرَبَّصُوا) . : فانتظروا .

(لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) : أى لا يعينهم على الهدى لخروجهم عن طاعة الله
بموالات أعدائه .

التفسير

٢٣ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ) :

بعد أن بين الله فيما تقدم أن المشركين لا يستون عند الله مع المؤمنين مهما قلعوا من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وغيرهما ، وأن المؤمنين أعلى منزلة وأعظم كرامة لديه منهم ، فهم الفائزون دونهم برحمة الله ورضوانه ونعيمه المقيم .

بعد أن بين الله ذلك أتبعه في هذه الآية نهى المؤمنين عن موالاة أقاربهم إن هم استمروا على كفرهم وشركهم ، وهذه الآية نزلت في المهاجرين ، فلإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبنائنا وعشيرتنا ، وذهبت تجارتنا وهلكت أموالنا ، وغربت ديارنا وبقيتنا ضالعين ، فنزلت : فهاجروا ، فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا ينفذ إليه ، ولا ينزله ولا ينفق عليه ، ثم رخص لهم في ذلك : والآية عامة الحكم وإن كان السبب خاصاً .

والمنع : يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا يتخذ أحد منكم أباه أو أخاه حبيباً يصافيه ويخلص له الود إن استحب الكفر وآثره على الإيمان ، وأصر عليه لإصراراً لا يرجي منه الإفلاج عنه . والنهي عن موالاتهم في تلك الحالة يقتضي جواز موالاتهم قبلها ، على أمل أن تؤدي بهم إلى الإسلام ، بسبب شعورهم بمساحته .
(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) :

ومن يجيبهم ويخلص لهم الود ، وهم على ما هم عليه من الإصرار على الكفر بالله ورسوله ، فأولئك هم الظالمون - وحدهم - دون سواهم فإن ظلم غيرهم يتلأثى أمام ظلمهم ، لأنهم أجابوا من كفر بالله ورسوله ، وليس بعد الكفر ذنب ، فكيف يحبون من يتصف به .

٢٤ - (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ..) الآية .

تضمنت هذه الآية أمراً للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقوى عزائم المؤمنين على الانتهاء عما نهوا عنه ، من موالاة الأقربين من المشركين ومن يجرى مجراهم .

والمعنى : قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين إن كان آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم الذين نهيتهم عن موالاتهم لكفرهم ، وأموالكم التي اكتسبتموها ببيعكم ، وبضاعتكم التي اشتريتموها لتجاريتكم وتخشون كسادها بهجرتكم أو بجهادكم ، ومنازل تعجبكم الإقامة فيها ، وتودون أن لا تبرحوها . إن كان كل ذلك أو بعضه أحب إليكم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن الجهاد في سبيله .

(فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) : فانتظروا حتى يأتي الله بما يأمر به من عقوبة عاجلة أو آجلة لكم .

(وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) :

والله لا يوفق إلى الرشد القوم الخارجين عن طاعته فيما أمرهم به ، من ترك موالاة أقاربهم الكافرين ، والهجرة لإعزاز الدين ، والجهاد لحماية الإسلام والمسلمين ، وقد استفيد من الآية الكريمة ، وجوب أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى المسلم مما سواهما ، وأن يكون لهذا الحب أثره من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به الله أو نهي عنه ، أخرج الإمام أحمد بسنده عن زهرة بن معد عن جده قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتخذ بيد عمر بن الخطاب ، قال : والله لأنت يارسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ، فقال عمر : فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الآن ياعمر .

(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۖ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ۖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾) .

المفردات :

(حُنَيْنٍ) : وادٍ بين مكة والطائف ، حدثت فيه المعركة التي سميت إليه وكانت عقب فتح مكة .

(بِمَا رَحُبَتْ) : أى برخيتها وسعتها ، والباء فيه بمعنى « مع » .

(سَكِينَتُهُ) : رحمته التي تسكن عندها النفوس .

التفسير

٢٥ - (لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ...) الآية .

بين الله في الآيات السابقة فضل الجهاد ، وأنذر المؤمنين عاقبة التقصير فيه وفي حب الله ورسوله بقوله : (فَتَرَوْهُم حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ) وبين في هذه الآية أنه تعالى عودهم النصر حين يخلصون في جهادهم ، ويعتمدون فيه على ربه ، وأن كثرة الجنود لا تنفع بغير معونة الله وإخلاص التوبة لله .

والمعنى : لقد نصركم الله - أي المؤمنون - في مواقع كثيرة خضتم فيها معارك مع أهل الشرك ، كبلر وقرىظة والنضير والحديبية وخيبر ومكة ، وذلك لأنكم نصرتموه بصدق

جهادكم فيها لكم ثمار النصر ، وفاء بوعده الكريم في قوله تعالى : « إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ » ، وقوله تعالى : « إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ » .

(وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا) :

أي ونصركم يوم حنين مع أنكم قصرتُم فيه ، إذ أعجبكم كثرتكم ، فتراخيتُم في القتال اعتمادا عليها ، فلم تفدكم هذه الكثرة شيئا في دفع العدو .

(وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ ثُمَّ وَلِيَتْكُمْ مُنِيرِينَ) :

وصافت عليكم الأرض مع رحبها واتساعها من شدة الرعب والفرع ، فقد خيل إليكم أن رحابها أغلقت في وجوهكم ، فلا تجلون فيها موضعا تطمثون فيه وتثبتون . فصرتم بذلك كمن صافت عليهم الأرض مع اتساعها ، فلا يجلون فيها مكانا يسعهم ثم انصرفتم من وجه العدو متقهقرين .

وكانت هذه الغزوة بعد فتح مكة مباشرة ، وسببها : أن أشراف هوازن وثقيف اجتمعوا وتشاوروا قائلين : إن محمدا قد فرغ من قتال قومه ولا ناهية له عنا ، فلنبداه بالغزو قبل أن يغزونا ، وأجمعوا أمرهم على ذلك ، واجتمعت إليهم عدة قبائل ، منهم قبيلة سعد بن بكر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم مسترضعا فيهم ، وجعلوا قيادتهم لمالك بن عوف النصرى ^(١) ، وكانوا عددا كثيرا ، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ، أزمع المسير إليهم ، وخرج معه اثنا عشر ألفا ، منهم عشرة آلاف من شهد فتح مكة من المهاجرين والأنصار ، والباقيون من الطلقاء ، أي من أهل مكة الذين أسلم كثير منهم ، وعضا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال لهم : اذهبوا فانتم الطلقاء ، وكان فيهم بعض المشركين .

فلما التقوا قال رجل من المسلمين اسمه سلمة بن سلامة الأنصاري : لن نغلب اليوم من قلة ، فساعت هذه الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاقتتلوا قتالا شديدا ، فانهمز المشركون وتركوا ذرياتهم ونساءهم وأموالهم ، وكانوا قد جعلوهم خلفهم في المعركة

(١) من بني نصر بن مالك .

ليقاتلوا مستبسلين دفاعاً عنهم فأكبّ المسلمون على الغنائم ، فنادى المشركون يا حماة السوء : اذكروا الفضائح ، فتراجعوا يحملون على المسلمين فانكشف المسلمون منهزمين ، فقد أدرّكهم شؤم إعجابهم بكبرتهم وتراخيهم بسبب ذلك في القتال إلى جانب اشتغالهم بجمع الغنائم والسبايا ، ووجود عناصر مشركة وأخرى حليقة العهد بالإسلام من أهل مكة ، لم يزل للمشرك أثر في نفوسهم ، حتى قال أبو سفيان بن حرب : لا تنتهى هزيمتهم دون البحر وقال أخ لصفوان بن أمية : الآن بطل السحر ، فقال له صفوان وهو على شركه : اسكت فقص الله فأك ، والله لأن يربى رجل من قريش خيراً من أن يربى رجل من هوازن .

٢٦ - (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) :

ثم بعد أن ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ووليم ملبرين منهزمين ، أنزل الله رحمته التي تسكن بها القلوب ، أنزلها على رسوله وعلى المؤمنين ، فأما سكينته التي أنزلها على رسوله ، فقد كان من أثرها ثباته في أرض المعركة ، وأمره العباس أن ينادى المنهزمين ليعودوا إلى لقاء العدو ، وأما سكينته التي أنزلها على المؤمنين فقد كان من أثرها بقاء عدد منهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعودة المنهزمين إلى أرض المعركة ، حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال فيها يتنازل العدو ، وجوله نحو مائة من أصحابه وقد سمعوا العباس بن عبد المطلب يتناديهم بأعلى صوته - وكان جهوري الصوت - ليعودوا إلى أرض المعركة ، وكان الرجل من المهزومين ، إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع ، لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ، ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رجعت شردمة منهم ، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يصفقوا الحملة ، وأخذ قبضة من التراب ودعا ربه واستنصره قائلاً : « اللهم أنجز لي ما وعدتني » ، ثم رى بها القوم ، فما بقي لإنسان إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال ، ثم انهزموا فقتلهم المسلمون يقتلون ويأسرون ، ثم جاؤوا بالأسارى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك هي خلاصة القصة مستقاة من مصادرها من السنة ^(١) .

(١) راجعها مفصلة في ابن كثير والقرطبي وابن السكيت وسيرة الخضرى :

وما جاء عنها في الصحيحين : أن البراء بن عازب قال له رجل : يا أبا عماره : أفررت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال : لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر ، إن هوازن كانوا قوما رماة ، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا ، فأقبل الناس على الغنائم ، فاستقبلونا بالسهم ، فانهزم الناس ، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحرث آخذين بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو يقول : « أنا النبي لا كذب ، أنا ابن عبد المطلب »^(١) .

وأخرج مسلم عن أنس قال : « قال العباس : وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها لإرادة ألا تسرع ، وأبو سفيان^(٢) آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي عباس : ناد أصحاب السمرة^(٣) - وكان رجلاً صبيّاً - فقلت بأعلى صوتي : أين أصحاب السمرة ، قال : فو الله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي ، عطفت البقر على أولادها ، فقالوا : « يالبيك يالبيك : قال : فاقتتلوا والكفار » . . الحديث - وفيه قال - ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرى بين وجوه الكفار ، ثم قال : انهزموا ورب محمد ، قال : فذهبت أنظر ، فإذا القتال على هيئته فيما أرى ، قال : فو الله ما هو إلا أن رماهم بحصياته ، فما زلت أرى جثثهم - أي عظمتهم - كليلاً وأمرهم مُتَبَرِّكاً قال أبو عمر : روينا من وجوه عن بعض من أسلم من المشركين ممن شهد حينئذ أنه قال : وقد سئل عن يوم حنين : « لقينا المسلمين فما لبشنا أن هزمناهم واتبعناهم حتى انتهينا إلى رجل وراكب على بغلة بيضاء ، فلما رأنا زجرنا زجرة وانتهرنا وأخذ بكفه حصي وتراباً فرى به وقال : شامت الوجوه فلم تبق عين إلا دخلها من ذلك ، وما ملكتنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا »^(٤) .

(١) ابن كثير ج ٤ ص ٧٠ طبعه الشعب .

(٢) هو أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب وليس أبا سفيان بن حرب والله سألوه .

(٣) واحدة من شجر السمر ، وكانت صعباً بيضاء الرضوان علم الحبيبية .

(٤) انظر الترطبي - ٨ ص ٩٨ طبعه دار الكتب .

(وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا) :

المراد بهؤلاء الجنود الملائكة ، أنزلهم الله تعالى لِيُقَوِّمُوا الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يُلْقُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَوَافِ وَالْتِثَابِ ، ويضعفوا الكافرين بالتجيين لهم من حيث لا يرونهم ومن غير قتال ، أخرج البيهقي عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال : « خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، والله ما أخرجني لإسلام ولا معرفة به ولكني آبيت أن تظهر هوازن على قریش فقلت وأنا واقف معه : يا رسول الله : إني أرى خيلاً بُلُغًا ، فقال : يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر ، فضرب بيده في صدرى ، ثم قال : اللهم اهد شيبة ، ثم ضربها الثانية ثم قال : اللهم اهد شيبة ، ثم ضربها الثالثة ثم قال : اللهم اهد شيبة ، قال : فوالله ما رفع يده عن صدرى في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحبَّ إليَّ منه » الحديث .

وهو يدل على أن الملائكة نزلت على خيل بلق ، وأن المسلمين لم يروها مصداقا لقوله تعالى : (وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا) بل كان يراها الكافرون ، ولذا رآها - شيبة راوى هذا الحديث - رآها قبل أن يسلم فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره ودعا له فاهتدى ، وكان الغرض من إنزالها إلقاء الرعب في قلوب الكافرين ، حين يرونهم في صفوف المؤمنين ، قال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال : « سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنيناً مع المشركين يوم حنين ، فكان يلتذ الحصاة فيرى بها في الطست فيطير^(١) » ، فيقول : كنا نجد في أجوافنا مثل هذا » يقصد بذلك تصوير أثر الرعب في قلوبهم .

(وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ) :

المراد بتعذيبهم ما حدث لهم من القتل والجرح ، والسبي وغنمية الأموال ، والهزيمة بعد الانتصار ، روى أن علياً رضي الله عنه قتل بيده أربعين رجلاً في هذه الغزوة وذلك غير ما فعله سواه من المقاتلين ، وكان قتلاهم عدداً كبيراً ، وسي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف نفس وغنموا اثنتي عشرة ألف ناقة : سوى ما لا يحصى

(١) أى فيحدث طيراً ، والطين الصوت كالترنين .

من الغنائم كما روتهُ السنن ، وفي هذه الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم « من قتل قتيلًا له عليه بَيِّنَةٌ فله سَلْبَةٌ » وجرح خالد بن الوليد في هذه الغزوة جراحات بالغة ، وأسلم ناس كثيرون من مشركي مَكَّة ، لما رأوه من عناية الله بالمسلمين .

والذي حدث في هذه الغزوة كان درسًا استفاد منه المسلمون ، فإن الأخلاط من حديث العهد بالإسلام والمشركين والأعراب ، كانوا من أسباب الهزيمة فيها أول الأمر ، فلذا ينبغي أن لا يكون في جيش المسلمين مَنْ لم يخالط الإسلام دمه ، ويثبت في أعماق نفسه .

٢٧ - (ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ) الآية .

أى ثم يوفق الله من بعد تلك الغزوة من يشاء من هؤلاء ومن غيرهم ، ليتوب من شركه ويؤمن بالله ورسوله .

(وَاللَّهُ غَفُورٌ) : يتجاوز عما سلف من الكفر والمعاصي بقبول توبتهم .

(رَحِيمٌ) : فيفضل بقبول توبتهم .

لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ، أتاه وفد هوازن مسلمين ، راغبين في عطفه عليهم ، وقالوا : يا رسول الله إنك خير الناس وأبرُّ الناس ، قد أخذت أبنائنا ونساءنا وأموالنا ، فقال لهم : إني قد استأثنت بكم ، وقد وَقَعَتِ الْمَقَائِمُ وعندي من ثرون ، وإنَّ خَيْرَ القول أَصْلَقُهُ ، فاختاروا إِمَّا ذراريكم وإِمَّا أموالكم فقالوا : لا نعدل بالأنساب شيئًا ، فقام خطيبًا وقال : « هؤلاء جاهلوننا مسلمين وخيرناهم ، فلم يعدلوا بالأنساب ، فَزُفُّوا بِرَدِّ الذرية ، وما كان لي ولبنى عبد المطلب فهو لهم ، وقال المهاجرون والأنصار ، أَمَّا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع الأقرع ابن حابس وعيينة بن حصن في قومهما من أن يردُّوا عليهم شيئًا ثُمَّ وَقَعَ لهم في سهامهم ، وامتنع العباس بن مرداس السُّلَمِيُّ كذلك ، وطمع أن يساعده قومه ، كما ساعد الأقرع وعُيِّنَةُ قَوْمُهُمَا ، فقالوا ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤيدوه ، فقال صلى الله عليه وسلم : « من ضَنَّ منكم بما في يديه فإنا نعوِّضه منه » فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وأولادهم ، و عَوَّضَ مَنْ لَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِتَرْكِ نَصِيبِهِ أَهْوَاؤًا رَضُوا بِهَا .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ
يَغْفِرُكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧٨﴾) .

المفردات :

(نَجَسٌ) : المراد بنجاستهم خبث باطنهم . فكأنهم عين النجاسة ، لشدة خبثهم
وكرهاتهم للإسلام والمسلمين .
(عَيْلَةً) : فقراً .

التفسير

٢٨ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هَذَا) :

المقصود من خطاب المؤمنين بذلك أن لا يكونوا المشركين من دخول المسجد الحرام
بعد العام الذي نزلت فيه هذه الآية ، وهو العام الهجرى التاسع الذى كان أبو بكر رضى الله
عنه يحج فيه بالناس ، واختلف فى المراد من نجاستهم ، فقليل هى خبث طويتهم وشركهم -
وهو الراجح - وقيل هو عدم تطهرهم من النجاسات العينية .

والمراد من عدم قربهم من المسجد الحرام بعد هذا العام ألا يحجوا ولا يعتمرأ بعده ،
وأن تختص شعائر الحج والعمرة بالمسلمين ، ولهذا نادى على بن أبى طالب بعد قراءته
التوبة فى موسم الحج المذكور بأمر النبى صلى الله عليه وسلم قائلا : ألا لا يحج البيت
بعد عامنا هذا مشركاً ^(١) .

(١) والصبر عن ذلك بالنسبة من قربهم من المسجد الحرام للبالغة فى منتهى من أداء التملك .

أما دخول الكفار الحرم والمسجد الحرام لغير الحج والعمرة فجائز عند الحنفية كسائر المساجد أما الشافعية فيمنعونهم من المسجد الحرام خاصة ، وعند مالك يمتنعون من جميع المساجد^(١) .

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا لا تمكنوا المشركين من أداء مناسك الحج والعمرة بعد عامهم هذا ، حتى لا يحج البيت إلا من يوحد الله ويمجده وحده دون سواه .

ولما كان هذا المنع سيترتب عليه حرمانهم من الأرزاق التي تأتي مع هؤلاء المشركين ، طمأنهم الله ويشروهم بالغنى من فضله فقال سبحانه وتعالى :

(وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

أى وإن خفتم فقرا بسبب انقطاع المشركين عن الحج والعمرة ، وفقدان ما كانوا يجلبونه من الأرزاق والمكاسب ، فاطمئنوا فسوف يغنيكم الله من فضله بوجوه أخرى - إن شاء - إن الله محيط العلم ، بليغ الحكمة ، فلهذا شرع لكم ما شرع ودبر لكم من الأرزاق ، أوسع مما فاتكم .

ولقد برّ الله تعالى بوعده ، فأرسل السماء عليهم ملارا ، ووفق أهل تبالة وجرش فأسلموا وجاؤهم بالأرزاق والنعم وكانت أرضهم مخصصة ، ثم فتح الله عليهم البلاد والغنائم ، وتوجه إليهم الناس من أطراف الأرض قاصبيها ودانييها .

(١) ذكر ذلك العلامة أبو السعود : والصحيح أن الشافعية كاللألفية يحرّمون دخول الكفار جميع المساجد إلا بإذن فجر المروء ، وذكر القوطى أنه يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم كله ، فإذا جاء رسول منهم خرج الإمام إلى الحل ليسع ما يقول ولو دخل مشرك الحرم مستورا زمامات ، نيش ثبته وأخرجت عظامه ، وهذا هو المفهوم من ملحق عطاء وفى المسألة آراء نفيسة تراعى فى الموسوعات . . . ويلاحظ أن المراد بالمشرك فيما تقدم كل كافر .

(فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَتِ
 الْيَهُودُ عِزِّيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ
 قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَتَلْنَاهُمْ
 اللَّهُ أَلَمْ يُؤَفِّكَوْنَ ﴿٢٦﴾).

المفردات :

(الْجِزْيَةُ) : هي ضريبة لنا على أهل الكتاب جزاء حمايتهم وحسن دوائهم .

(عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) : أى عن يد مواتية منقادة وهم خاضعون .

(يُضَاهِئُونَ) : المضاهاة والمضاهات المشابهة :

(أَلَمْ يُؤَفِّكَوْنَ) : كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل .

التفسير

٢٦- (فَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ...) الآية .

يأمر الله المؤمنين في هذه الآية الكريمة بقتال أهل الكتاب ، بعد ما أمرهم من قبل بقتال المشركين ، ومنعهم من قرب المسجد الحرام بحج أو عمرة .

والتعبير عن أهل الكتاب بالذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، لأن إيمانهم بهما كالعدم ، فاليهود قالوا عزير ابن الله وأنكروا أن يعلبهم الله في الآخرة بنذوبهم ،

والنصارى قالوا المسيح ابن الله ؛ وإن الله ثالث ثلاثة ، وإن قتل المسيح وصلبه سب لفقران ذنوبهم يوم القيامة ، فضلا عن قولهم جميعا نحن أبناء الله وأحباءه ، وغير ذلك من العقائد الفاسدة .

والمعنى : قاتلوا أيها المؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ، أولئك الذين لا يصلحون بالله ولا باليوم الآخر ، على الوجه الذى يعتبره الله إيمانا وتصديقا ، ولا يلتزمون تحريم ما حرم الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، أو رسوله الذى يزعمون أنهم أتباعه وأنهم يعملون بشرعه ، مع أنهم يخالفونه اعتقادا وعملا ، فأقوا لهم مناقضة لمقاتلتهم وأفعالهم ، ولا يدينون دين الإسلام الحق الناسخ للينهم ، قاتلوا هؤلاء الذين اجتمعت فيهم كل هذه النقائص من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يهودا أو نصارى .

(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) :

أفاد هذا النص الكريم أننا لا نكف عن قتالهم إلا إذا استسلموا وأعطوا الجزية وهم أدلاء مغلوبون ، حتى لا تكون لهم شوكة ضد المسلمين فيفتنهم عن دينهم .

والجزية مأخوذة من جزى دينه إذا قضاه ، والمقصود أنها جزاء مقابل للضوء عن القتل وحمايتهم من الأذى وتولير الحرية لهم في دينهم ودنياهم ، ويقابلها في الإسلام الزكاة على المسلمين .

والمراد من إعطاء الجزية عن يد ، دفعها بانتقياد . وطاعة وأنهم يسلمونها بأيديهم مباشرة بغير توكيل ، أو اليد بمعنى التقى ، ولذلك لم تجب على الفقير العاجز ، أو عن يد من المسلمين أى إنعام منهم عليهم ، فإن إبقائهم بالجزية نعمة من المسلمين على أهل الكتاب .

والمعنى : قاتلوا أهل الكتاب إلى أن يستسلموا ويلغوا الجزية منقادين أو منعما عليهم منكم وهم أدلاء لا شوكة لهم .

ويرى الشافعية أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس ، أما أهل الكتاب فمن هذه الآية ، وأما المجوس فمن السنة قال صلى الله عليه وسلم : « سُنُوا يَهُم سَنَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ » أخرجه مالك في الموطأ ^(١) فلا تقبل عندهم من المشركين لقوله تعالى : « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ » ^(٢) ورأى الحنفية رأيهم .

أما المالكية فيأنهم يرون أخذ الجزية من جميع أصناف الشرك والجحد عربا كانوا أو عجماء إلا المرتد ، وقال الأوزاعي مثل قولهم فقد قال : تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب .

وقال ابن القاسم وأشهب وسخون ، تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها ، وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية ، ولا يبقى على الأرض منهم أحد وإنما لهم القتال أو الإسلام ، ولابن القاسم رأى آخر بأنخذ الجزية منهم كمالك ، ونقل القرطبي عن الشافعي أنه يؤخذ من الغني والفقير من الأحرار البالغين دينار لا ينقص منه شيء ، وإن صولحو على أكثر من دينار جاز .

ولأهل المذاهب فيما تقدم آراء مفيدة يرجع إليها في الموسوعات .

٣٠- (وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ) :

بعد أن شرع الله في الآية السابقة قتال أهل الكتاب إلى أن يستسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، أتبعه بياناً لبعض ما كفروا به واستوجبوا بسببه القتال وفرض الجزية .

وقد أفادت الآية ، أن كلا من اليهود والنصارى كفروا بادعاء النبوة لله تعالى ، فأما اليهود فقد زعموا أن عزيراً ابن الله ، وأما النصارى فقد زعموا أن المسيح ابن الله ، وسبب قول اليهود ، مقاتلتهم ، أن باختنصر أخذ جميع نسخ التوراة منهم وأعلمها لئلا غرهم ، ولم يوجد فيهم بعد حين من يحفظها ، حتى ظهر عزير فأملأها عليهم حفظاً كما

(١) وذلك لأنهم شبهة كتاب : قال ابن حلية : روى الله قد كان يث فيهم نبي اسمه زراشت والله أعلم .

(٢) سورة التوبة من الآية : »

زعموا ، فتمجبوا من ذلك وقالوا : ما ذلك إلا أنه ابن الله ، والدليل على أن هذا القول كان فيهم ، أن الآية قرئت عليهم فلم يكذبوا مع تهالكهم على التكليب ، فإن كانوا ينكرون ذلك اليوم ويدعون أنهم أهل التوحيد ، فذلك رجوع منهم عما كانوا يقولونه من قبل .

والمحققون من المؤرخين يقولون إن عزيرا (عزرا) جمع محفوظات من صدور القوم ومن أوراق متناثرة ، وسماها التوراة ، ولا يوجد دليل على أنها طبق الأصل ، فإن الأصل مفقود ، كما أن فيها وصف الله بما لا يليق به كالتلمذ والضعف أمام إسرائيل وغير ذلك مما يقطع بوضعها .

وسبب قول النصارى ذلك ، ادعائهم أن عيسى عليه السلام ما كان يستطيع إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى إلا لأنه ابن الله ، لأن ذلك من خصائص الألوهية ، ولهذا ملأوا كتبهم المقدسة ليهيم بدعوى البنية ، وقد شاء الله أن يكذبهم ويكشف جهلهم وزيغهم بما تضمنته أناجيلهم من التصريح بأنه ابن الإنسان ، وتكرار هذا التصريح عشرات المرات في كل إنجيل من أناجيلهم .

(ذَلِكَ قَوْلُهُمْ يَأْلِفُواهُمْ) :

يريد الله بهذه الجملة الإشعار بأنه قول مجرد عن البرهان وخال عن الدليل ، فإن مجيء عزير بالتوراة - على فرض صحته - لا يقتضى بنوته لله ، فلم لا يكون بإلهام أو بوحى ، وقد علمت أنه لم يصح ، وإحياء عيسى للميت وإبرأؤه الأكمة والأبرص ، معجزة لتأييد نبوته - كشأن معجزات الأنبياء ، فكلها بفعل الله وخلقه ، وليس جريانها على يديه بفعله لأنه ابن الله ، كما ادعى النصارى ولذا كانت حوادثها محدودة على قدر قيام المعجزة المؤيدة لرسالته ، وشأنه في ذلك كشأن (موسى) في أمر عصاه ، بل هي أعظم إعجازا ، فإن جعل الحياة في العصا حتى تنبثق السحر ، أبلغ من إحياء الميت ، لأن العصا ليست أهلا للحياة بخلاف الميت فإنه أهل لها ، كما أنها أعظم من إبراء الأكمة والأبرص بالأولى .

(يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ) :

أي يشابه أهل الكتاب المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم فيما قالوه في عزير

وعيسى من سبقهم من أهل ملتهم ، فالكفر قديم فيهم ، أو يشابهون المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله .

(قَاتِلَهُمُ اللَّهُ) :

هذا التعبير ظاهره الدعاء عليهم بالإهلاك ، فإن من قاتله الله هلك ، والمقصود منه التعجب من شناعة قولهم ، حكى النقاش أن أصل (قاتله الله) الدعاء ، ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه في التعجب في الخير والشر ، وهم لا يريدون الدعاء ، وأنشد الأصمعي :

يا قَاتِلَ اللَّهِ ليل كيف تعجبني وأخبر الناس أنني لا أباليها

(أَنِّي يُؤْفَكُونَ) :

كيف يصرفون عن الحق مع قيام الدليل عليه ، والفرض من الاستفهام هنا التعجب والتوبيخ .

(اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٦) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ١٧ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ١٨) .

الفردات :

(أَجْبَارُهُمْ) : جمع جبر بكسر الحاء وفتحها لفتان كما قال الفراء - ويطلق على العالم مطلقا وغلب في عالم اليهود .

(وَرَهْبَانَهُمْ) : جمع راهب مأخوذ من الرهبة وهي الخوف ، والمراد به هنا عابد النصارى الذى اعتزل ملذات الحياة .

التفسير

٣١- (اتَّخَلُّوا أَجْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ...) الآية .

لا يزال الكلام متصلا في عقائد أهل الكتاب التى كفروا بسببها فقد بينت هذه الآية أنهم تجاوزوا زعم البهية لعزير والمسيح إلى ما هو أشد وهو اتخاذهم أجبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا .

والمعنى : اتخذ اليهود علماء دينهم أربابا من دون الله فأطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وجعلوهم بطاعتهم لهم كأنهم آلهة لهم يطاعون فيما يشرعون ، ظانين أنهم مقدسون ، مع أن كثيرا منهم آثمون ، كما سيبينه الله تعالى ، قال الربيع : قلت لأبى العالية كيف كانت تلك الربوبية في بنى إسرائيل قال : ربما وجدوا في كتاب الله - يعنى التوراة - ما يخالف قول الأجبار ، فكاتبوا يَخْلُون بِأَقْوَالِهِمْ ، ويتركون حكم كتاب الله : ٥١ . واتخذ النصارى رهبانهم - أى علماءهم المتعبدين - اتخلوهم آلهة من دون الله بأن أطاعوهم فيما لم يحل ، كما يطاع الله فيما شرعه لعباده مع أنهم آثمون .

روى الترمذى عن عدى بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفى عنقى صليب من ذهب (وكان نصرانيا وقتئذ) فقال : ما هذا ياعدى اطرح عنك هذا الوثن ، وسمعه يقرأ في سورة براءة (اتَّخَلُّوا أَجْبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) ثم قال : « أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم كانوا إذا أطوا لهم شيئا استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه » وقد آمنتم عدى بعد ذلك وكان من خيرة الصحابة .

(وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ) :

أى واتخذ النصارى المسيح ، ابن مريم ^(١) إليها ، وكان ذلك على صور شتى فمرة عبده على أنه ابن الله ، وأخرى عبده على أنه إله ، وثالثة على أنه ثالث آلهة ثلاثة ، وكل ما فعله هؤلاء لم يأمر به الله ولذا قال سبحانه وتعالى :

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) :

أى وما أمرهم الله في كتبه التى أنزلها إليهم ، إلا ليطيعوا إلهها واحدا فيما أمرهم به أو نهاهم عنه ، هو الله لا إله إلا هو ، فلا يصلح أن يطاع أو يعبد غيره - سبحانه - وتنزيها له عن أن يكون له شريك بآية صورة مما يفعلون .

٣٧- (يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ) :

المقصود بنور الله ، إما حجة النيرة الدالة على وحدانيته ، وتنزهه عن الشركاء والأولاد ، أو القرآن العظيم الناطق بذلك ، فهو الذى أنار العقول والقلوب بالحق كما تنير الشمس وجه الأرض .

والمعنى : أن أهل الكتابين يريدون أن يطفئوا نور القرآن الذى أوضح الله به وجه الحق ، وكلبهم في دعاوى بنوة عزيز وعيسى لله وربوبية الأحيار والرهبان والمسيح ابن مريم ، وبين شرائع الله على وجهها الحق ، حيث يحاربونه بالسنتهم وأقوالهم الباطلة الخارجة من أفواههم ، وأتى لهم إطفاءه وهو نور الله تعالى .

ويجوز أن يكون المقصود تشبيه حالهم في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم ، بحال من يريد طمس نور عظيم نشره الله في الأفاق وإطفائه بنفسه بالقلم ، والمقصود بهذا التشبيه إقناعتهم من نيالهم ما يبتغون من هدم الإسلام ورسالته الهادية ، ولهذا قال سبحانه عقب ذلك :

(١) راجع ما كتبه من السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في ربيع (إن الله اعطى) وما بعده من سورة آل عمران ، وفي ربيع (إنا أوحينا إليك) في آخر سورة النمل ، وفي ربيع الأخير من سورة المائدة .

(وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَكَوْنُ كَرِهَةِ الْكَافِرُونَ) :

أى ولا يريد الله إلا أن يتم نوره بإعلاء كلمة الإسلام ، وإتمام مجده ولو كره الكافرون. ذلك ، فسواء رضى أهل للكتاب أم كرهوا ، فنور الإسلام سيتم ويعم المشارق والمغارب فهذا ما يريد الله ويأتى نقيضه .

٣٣- (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَوْنُ كَرِهَةِ الْمُشْرِكُونَ) :

هذه الآية جاءت لتؤكد ما تضمنته قوله تعالى فى الآية السابقة : (وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ) مع بيان ظهوره على جميع الأديان .

والمعنى : هو الله الذى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذى يهدى الناس إلى معرفة ربهم ، ويدين الإسلام المشتتل على الحق الواضح الذى لا يحتره شك ، أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك ليظهر دين الحق على الأديان كلها ولو كره المشركون ، وإظهاره عليها إما بالنسخ ، وإما بالهجة والبرهان إلى جانب النسخ وإما بالغلبة والقهر لأهلها ، وقد حدث كل هذا وسيحدث بعون الله تعالى :

« فَلَمَّا الزُّبْدُ قَبِذْهُبُ جُمَاءَ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّتُ فِي الْأَرْضِ » .

طبع بالهيئة العامة للمثون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
محمد حنيد السعيد

رقم الإبلع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٦٧٩

الهيئة العامة للمثون المطابع الأميرية
٢٠٠٤-١٩٧٩-١٠٤٨

التفسير الوسيط لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

الحزب العشرون

الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٠

(* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ
 لَيَا كُفُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا
 جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا
 مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

- (لَيَا كُفُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ) : المراد بأكملها بالباطل : أخطأها بغير حق .
 (يَكْتَنُونَ) : أى يجمعون ، والكنز لغة : الضم والجمع ، ويطلق أيضا على كل شيء
 مجموع بعضه إلى بعض فى بطن الأرض أو على ظهرها .
 (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) : أى فأنذرهم عوالتعجير بالتبشير عن الإنذار للتهكم وتشليد الوعيد .
 (جِبَاهُهُمْ) : جمع جبهة ، وهى من الوجه مابين الحاجبين إلى منابت شعر الناصية .

التفسير

٣٤ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَا كُفُونَ أَمْوَالِ النَّاسِ
 بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ . . .) الآية .

بعد أن عاب الله على أهل الكتاب اتخافهم أحبارهم ورهبانهم أولياء ، وتقليدسهم
 كأنهم أرباب ، وكرهيتهم الإسلام الذى هو نور الله ، بين سوء أخلاق أولئك الأخبار
 والرهبان ، حتى يعلم أهل الكتاب أنهم غير جليدين بتقليدسهم لهم والأخذ عنهم .

والغنى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ وَرَهْبَانِ النَّصَارَى لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ، حيث يرتشون بها للتخفيف والمسامحة في تنفيذ شرع الله .

وتغيير الأحكام والشرائع لإرضاء لمن يرتشونهم ، كما كانوا يأخذون من أتباعهم ضرائب وفروضا باسم الكنائس والبيع وشئون الدين ، ويستولون عليها أو على بعضها لشهواتهم وأغراضهم ، ولا يكتفون بذلك بل يصلون أتباعهم ويمنعونهم عن الدخول في دين الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم .

(وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) :

المقصود بهم أولئك الأَحْبَارُ والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، مبالغة في وصفهم بالحرص على المال ، والاهتمام بكنزه وجمعه بأى صورة . ويجوز أن يراد بهم أهل الكتاب والمسلمون الذين لا يزكون ، فالمراد بعدم إنفاقهم لها في سبيل الله أنهم لا يخرجون زكاتها .

ولما نزلت هذه الآية ظن المسلمون أنه لا يحل كنز المال وأنه يجب إنفاقه كله في سبيل الله ، فكبر ذلك على المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم : « مَا أَدَّى زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَتْنٍ » ^(١) أى فليس بكنز معاقب عليه بما جاء في الآية .

وروى البخارى من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال : « خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال : هذا قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت جعلها الله طهراً للأموال » .

وقال عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك : نسخها قوله تعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَلَاةً » .

وكان أبو ذر الغفارى يرى أن الكنز ما فضل عن الحاجة ، وقد حدث خلاف بين معاوية وبينه في تفسير الآية ، رواه البخارى في حديثه عن زيد بن وهب قال : « مرت

(١) أخرجه البخارى في كتاب الزكاة .

بالرييلة^(١) فلماذا أنا بأبي ذر فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام ، فاختلطت أنا ومعادية في : «الَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» فقال معاوية : نزلت في أهل الكتاب ، فقلت : نزلت فينا وفيهم ، وكان بيني وبينه في ذلك ، فكتب إلى عثمان يشكوني ، فكتب إلى عثمان أن أقدم المدينة فقلمتها ، فكثر على الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك ، فذكرت ذلك لثمان ، فقال : إن شئت تتحيت فكنت قريباً ، فذاك الذي أنزلى هذا المنزل ، ولو أمروا على حبشياً لسمعت وأطعت .

وقد علمت مما تقدم مذهبه الذي اختلف بموجبه مع معاوية وهو أن الكنز ما فضل عن الحاجة وأن الآية في المسلمين وأهل الكتاب ، وتفسير الكنز بذلك انفرد به أبو ذر ، وهو من شذائده للنقولة عنه كما قال القرطبي ، وقد عرفت آراء غيره في الآية قبل الحديث عن مذهبه . وقيل : الكنز ما لم تؤد منه الحقوق العارضة ، كفك الأمير وإطعام الجائع وغير ذلك من الحقوق ، والله تعالى أعلم .

والعنى : والذين يجمعون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها في سبيل الله ، وهو ما تشدد حاجة المسلمين إليه من زكاة وفك أسير وإطعام جائع وتفريج ضائقة ، وغير ذلك من الحقوق التي أوجبها الشرع في المال ، فأنذرهم بعذاب أليم ، وهو ما بينه الله بقوله :

٣٥- (يَوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتْكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ . . .) الآية .

أى يعذب الكانزون يوم يوقد على أموالهم من الذهب والفضة ، في نار جهنم ، فتكوى بها بعد إحمايتها واتقادها جباههم التي يترفعون بها على الناس ، وجنوبهم التي يعرضون بها عن الفقراء وظهرهم التي أداروها لهم ، ويقال لهم تأنيباً وتوبيخاً :

(هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ) : أى هذا جزاء كنزكم المال لأنفسكم ، دون أن تؤدوا حق الله فيه .

(فَلَوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتِزُونَ) : فلو قوا وبال كنزكم للمال وتألوا بعذاب حرمائكم للمستحقين فيه .

ولما كان الكى في الوجوه أشنع ، وفي الجنوب والظهور أوجع ، خصت من بين سائر الأعضاء ، وقال بعض العلماء : إنما خصت هذه الأعضاء ، لأن الغنى إذا رأى الفقير جمع

(١) الريلة : موضع قريب من المدينة .

ما بين عينيه وقبض وجهه ، وإذا سأله طوى كشحه - أى جنبه - فأعرض عنه ، وإذا زاده فى السؤال وأكثر عليه ولاه ظهره ، فرتب الله العقوبة على حسب حال المعصية ، والله تعالى أعلم .

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الْدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (٣٦)

المفردات :

(عِدَّةُ الشُّهُورِ) : أى عددها . (فِي كِتَابِ اللَّهِ) : المراد به ، لما علمه تعالى ، أو اللوح المحفوظ ، أو ما كتبه وأوجبه . (حُرْمٌ) : جمع حرام ، والمراد من كون الشهر حراما أن القتال محرم فيه . (الدِّينُ الْقَيِّمُ) : الدين المستقيم السليم من العوج (كَافَّةً) : جميعا .

التفسير

٣٦ - (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ . . .) الآية .

بعد أن أوجب الله تعالى قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، وبين أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله وهو الإسلام ، بدعايتهم المسمومة الخارجة من أفواههم ، وأنهم مشركون باتخاذهم أجبارهم ورهباهم أربابا من دون الله ، عقب ذلك بذكر آثام المشركين تمهيدا للأمر بقتالهم .

والمنى : إن عدد الشهور المختير عند الله تعالى اثنا عشر شهرا فيما كتبه الله وقدره يوم أبدع السموات والأرض ، وأوجد الليل والنهار ، وأضاء الليل بالقمر ، ونور النهار

بالشمس ، فلا يصح أن يزداد عليها كما كان يفعل المشركون ، والمراد منها الشهور القمرية التي يعرفها العرب ، وعليها يندور كثير من الأحكام الشرعية .

(مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ) :

من هذه الشهور الإثني عشر ، أربعة حرم ، حرم الله فيها القتال منذ شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، وهي ثلاثة متتالية : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ، وواحد فرد هو رجب الذي بين جمادى وشعبان ، قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : « أَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنة اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حَرَمٌ ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ ، وَرَجَبُ مَضَرِ الَّذِي بَيْنَ جَمَادَى وَشَعْبَانَ » إلى آخر الحديث - وقد أخرجه كتب الصحاح .

ومعنى : استدارة الزمان كهيئته ، رجوع الأشهر إلى ما كانت عليه من الحل والحرمه كل منها في موضعه من الزمان ، وعاد الحج إلى ذي الحجة في حجة الوداع سنة عشر . وكانت حجة أبي بكر في ذي القعدة سنة تسع قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة .

(ذَلِكَ لِكُلِّ قَوْمٍ الْقِيَمُ) :

الإشارة هنا راجعة إلى تحريم الشهور الأربعة المحرمة في مواضعها . والمعنى : ذلك التحريم لهذه الشهور في مواضعها التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم هو اللتين القويم الذي كان به إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وتوارثه العرب منهما .

(فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) :

المراد من عدم ظلمهم أنفسهم فيها : أن لا يبتكروا حرمتها بارتكاب ما حرم فيها من القتال ومحرمات الإحرام ، ما لم يعتد العدو على بلادنا أو يكون وشيك الاعتداء عليها فيحل قتاله .

عن غطاء : أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم ، إلا أن يُقاتلوا ، لقوله تعالى : « الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ » ، « وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ »

كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ، أى وقاتلوا المشركين مجتمعين غير متفرقين ، كما يقتاتلونكم كذلك .

ومن العلماء من قال : إن الآية أوجبت القتال على كل قادر ، ثم نسخ ذلك فجعل فرض كفاية ، وقد أنكر ذلك ابن عطية قاتلا : لم يعلم قط عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الأمة جميعا النفر ، وإنما معنى هذه الآية الحض على قتال المشركين وجمع الكلمة .

(وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) : هذه بشارة وضمان لنصر المؤمنين بسبب تقواهم ، أى واعلموا أيها المؤمنون أن الله تعالى مع أهل التقوى بالنصر والمعونة على الأعداء .

(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنٌ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَلِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾)

الفرقات :

(النَّسِيءُ) : تلخير حرمة الشهر إلى شهر آخر . (لِيُوَاطِعُوا) : ليوافقوا : (عِدَّةٌ) : عدد

التفسير

٣٧- (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ...) الآية .

كان العرب إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه واستمروا في القتال ، وحرموا شهرا آخر مكانه ، حتى رفضوا خصوص الأشهر الأربعة ، واعتبروا مجرد العدد ، وربما

زادوا في عدد الشهور، بأن يجعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر، ليتسع لهم الوقت ويجعلوا أربعة أشهر من السنة حراما كما يريدون ، ولذلك نص على العدد المعلن في كتاب الله حتى يتركوا ما هم عليه .

والمنع : إنما تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر زيادة في الكفر ، لما فيه من تحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله ، فهو كفر آخر مضموم إلى كفرهم ، يَحُلُّ به المرءوسون الذين كفروا من رؤسائهم ، حيث يأثمون في التحريم والتحليل بأمرهم . فيزدادون بذلك ضلالا فوق ضلالهم .

(يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ) :

أى : يحلون الشهر الحرام عاما ويجعلون مكانه في التحريم شهرا حلالا ، ويحافظون على حرمة كما كان في شرع إبراهيم عاما آخر ، إذا لم يتعلق بتغييره غرض من أغراضهم ، يفعلون ذلك لكي يوافقوا عدد ما حرم الله من الأشهر الحرم ، وهو أربعة أشهر ، فينتهى أمرهم فيما فعلوا إلى أن يحلوا ما حرم الله ، وهو تغيير حكم الشهور من حرمة إلى حل ، ومن حل إلى حرمة .

(زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) :

أى جُبلت لهم أعمالهم السيئة حسنة ، بأن زينها لهم رؤسائهم وشياطينهم ، فعلوها حسنة مع أنها قبيحة ، لمخالفتها أحكام الله تعالى والله لا يهدي القوم المصرين على كفرهم .

قيل أول من أحدث النسيء جنادة بن عوف الكناني ، وكان مطاعا في الجاهلية كان يقوم على جبل في الموسم فينادى بأعلى صوته : إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ، ثم يقوم في العام القابل فيقول : إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه ، وقيل غير ذلك .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ أَنْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ
 فَمَا مَتْنَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا
 يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا
 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾)

الفرقات :

(انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) : اخرجوا للجهاد في سبيله . (أَنْتُمْ) : تباطؤتم
 (مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) : المراد من متاعها التمتع بلدانها .

التفسير

٣٨- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ إِلَى
 الْأَرْضِ) الآية .

لما ندب الله المؤمنين قبل هذه الآية لقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية ، وقتال
 المشركين كافة ، جاءت هذه الآية وما بعدها لحث المؤمنين وتقوية عزائمهم على قتالهم
 هؤلاء وأولئك .

وسبب نزول هذه الآية وما بعدها : أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه
 ليخرجوا معه في غزوة تبوك ، وكان الحر شديداً وبالناس عسر وقحط ، وقد أدركت ثمار
 المدينة وطلبت ظلالها ، وكانت تبوك تبعد عن المدينة ، والعدو قوى وكثير فشق عليهم
 ذلك وتباطؤوا في الاستجابة .

ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في غزوة غزاها إلا ورى بغيرها ، ماعدًا تبوك ، فإنه صلى الله عليه وسلم بين المقصود فيها ؛ ليستعدوا لها ، والخطاب لعموم المؤمنين ، وإن كان الثاقفل في طائفة منهم ليشعر من ثاقفل منهم بالتقصير ، وليزداد حرص من نفروا للقتال على دوام الاستجابة للجهاد مهما كانت الأحوال ، حتى لا يقعوا تحت طائلة اللوم والتوبيخ كهؤلاء المقتصرين ، وليجتهدوا في أن لا يكون بينهم من يتكاسل في تلبية نداء الجهاد في سبيل الله .

واللهي : يا أيها الذين آمنوا ، أي شيء حصل لكم فشبعتكم عن النهوض للجهاد ، حين قال لكم النبي صلى الله عليه وسلم انفروا واخرجوا للقتال في سبيل الله في غزوة تبوك ، تشاقلتم وتباطأتم وحرصتم على البقاء في الأرض التي أنتم بها ، مائلين إلى لذائذ الدنيا وشهواتها السريعة الفناء ، وكرهتم مشاق الغزو ومتاعه ، وتعلمتم للتخلف بأعذار ليس من شأنها أن تمنعكم من شرف الجهاد .

(أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ) : أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا ولذائذها الزائلة ، بدلا من متاع الآخرة ونعيمها الدائم ، إن ذلك فساد في الرأي والاختيار ، فما متاع الحياة الدنيا في جنب متاع الآخرة إلا قليل لا ينبغي أن يحرص عليه .

٣٩- (إِلَّا تَنْفَرُوا يُعَذِّبَكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ...) الآية .
أي إلا تخرجوا للقتال في سبيل الله حين يطلب منكم الخروج إليه ، يعذبكم الله عذابا شديدا بما يصيبكم به في الدنيا من البلاء والمحن ، ويأتى يقوم آخرين بدلا منكم ، يسارعون إلى نصرة الحق وتأييد رسوله ويؤثرون الآخرة على الدنيا .

(وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

أي ولا تضروا الله شيئا بتخلفكم وتشاقلكم ، فهو الغنى عنكم وعن جهادكم والله على كل شيء قدير ، فلا يصعب عليه أن يؤيد دينه بغيركم ، كما لا يشق عليه أي شيء يريده في ملكه

(إِنْ لَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ
 آثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾)

المفردات :

(ثَانِيَ آثْنَيْنِ) : أى أحد الثنين ، هما الرسول صلى الله عليه وسلم : وأبو بكر
 رضى الله عنه . (الْغَار) : هو فى اللغة فجوة فى الجبل تشبه البيت ، كالمغارة والكهف ،
 والمراد به هنا غار جبل ثور الواقع على بعد ساعة سيرا من مكة ، وقد مكنا فيه ثلاثة أيام .
 (سَكِينَتُهُ) : طمأنينته التى تسكن عندها القلوب .

التفسير

٤٠- (إِنْ لَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ آثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي
 الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ...) الآية .

أى إلا تنصروا الرسول صلى الله عليه وسلم حين يطلب منكم الجهاد معه
 فسينصره الله بغيركم ، فقد نصره فى وقت أشد وأقوى مما هو فيه ، وذلك حين أخرجه
 الذين كفروا من مشركى مكة ، حيث حملوه بمؤامرتهم وتوالى إيهاتهم له على الهجرة ، وهو
 واحد من اثنين فحسب ، إذ كان معه أبو بكر رضى الله عنه فقد حماهما الله تعالى
 وهما يسيران وحدهما نحو الغار للاختفاء فيه حتى ينقطع الطلب عنهما ، ثم حماهما
 وحرسهما بينما كانا فى الغار ثلاث ليال ، حين كان يقول الرسول لصاحبه أبى بكر الصديق
 وهو مشفق عليه من أن يصل إليه المشركون : (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) بالعون والحماية
 من المكاره ، فلن تصل إلينا أيلسهم بسوء .

روى أن المشركين طلّعوا فوق الغار ، فأشفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ظنك باثنين الله ثالثهما » فأعماه الله عن الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه .

وفى ذلك أخرج البخارى ومسلم عن أنس أن أبا بكر حدثه قال : « قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن في الغار - لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه ، قال : فقال : « يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما » .

(فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا) :

أى فأنزل الله طمأنينته على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لصاحبه ما قال ، وأيده بجنود خفية لم تقع عليها أبصاركم ، فلم يستطع أعداؤه بسبب هذه الحراسة الربانية ، أن يصلوا إلى مأربهم فيه ، وإن وصلوا إلى الغار الذى يؤويه وعادوا خائبين .

(وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) :

أى وكان من تمام نصره لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه تعالى جعل كلمة الشرك التى يتمسك بها المشركون ويحرصون عليها ، جعلها هي السفلى ، حيث غلبت على أمرها ، وكلمة الله التى يفادى بها الإسلام هي العليا ، التى تغلب ولا تغلب .

وذلك بتمكينه من الهجرة إلى المدينة ونصره على أهل الشرك ، في المارك التى حدثت بينه وبينهم قبل غزوة تبوك ، والله عزيز يقهر كل جبار عنيد ، حكيم في أمره وتدابيره ، فلا تخالفوا أمره وأمر رسوله .

(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا
وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّفَّةُ^{٤١} وَسَيَحْلِفُونَ
بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ^{٤٢} وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾)

الفرادات :

(انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا) : أى اخرجوا للجهاد على أى حال ، سواء سهل على نفوسكم
فخفت ونشطت ، أو شق عليها فثقلت . (عَرَضًا قَرِيبًا) : نفعاً سهلاً للمأخذ .
(سَفَرًا قَاصِدًا) : سفراً قريباً سهلاً . (السُّفَّةُ) : المسافة التى تقطع بمشقة .

التفسير

٤١ - (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...) الآية .

قيل : المراد من الخفاف والثقال الشباب والشيوخ ، روى ابن عباس عن أبي طلحة
في قوله تعالى : (خِفَافًا وَثِقَالًا) قال : شباناً وكهولاً ، ما سمع الله حذر أحد^(١) ، فخرج إلى
الشام فجاهد حتى مات .

ويروى بعض المفسرين أن ذلك إنما يجب إذا غلب العدو على بلد من بلاد الإسلام
أو كاد ، فيتعين الجهاد على الشباب والشيوخ من أهله جميعاً كل على حسب طاقته ، كما
يتعين مثل ذلك على من قارب هذا البلد ، إذا عجز أهله عن دفعه .

أما في غير هذه الحالة ، فالجهاد قد يكون فرض كفاية ، وقد يكون سنة ، وتفصيل
ذلك في الموسوعات .

(١) أى ما قبل الله حذر أحد في التخلف عن القتال .

ويفسر بعض العلماء الخفة بالغي والثقل بالفقر وقيل : إن الخفاف هم الذين يسبقون إلى الحرب كالطليعة وهم مقلدة الجيش ، والثقال الجيش بأسره .

واللغى : اخرجوا للجهاد في سبيل الله على أى حال كنتم شباناً أو شيوخاً ، أغنياء أو فقراء ، نفوسكم خالية مما يشغلها ، أو لديها من الشواغل ما يشغلها ، وارضوا بمواقفكم في الجيش كيف كانت ، وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ، ولا تلذخوا وسعاً في تجريد نياتكم لله والحصول على النصر ، ذلكم الذى أمرناكم به خير لكم وأنفع من تركه ، إن كنتم تعلمون مصلحتكم فاعملوا به ونفذوه ، ففيه عز الإسلام ومجد المسلمين .

٤٢- (لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ...) الآية .

أى لو كان مادعوا إليه نفعاً قريباً وسفراً قاصداً قريب المالك سهل المأخذ ، وسفراً متوسطاً لامتددة فيه ، لاتبعوك طمعاً في الحصول على الغنائم السهلة القريبة ، ولكن بعدت عليهم المسافة الشاقة من المدينة إلى تبوك ، فلماذا تخلفوا عن اتباعك ، وآثروا الراحة والدعة .

(وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) :

وسيحلف بالله أولئك المتخلفون عن تبوك ، بعد رجوعك منها ، قائلين على سبيل الاعتذار عن تخلفهم : لو كنا نستطيع الخروج معك إلى تبوك لخرجنا إليها ، يريدون بذلك أنهم لم تكن لهم قدرة على الجهاد لضعف الصحة ، أو عدم وجود المال أو الراحة ، أو غير ذلك من الأعذار ، يهلكون أنفسهم بهذه اليمين الفاجرة يقسمون بها على الادعاء الكاذب ، والله يعلم أنهم لكاذبون في أيمانهم واعتذارهم ، فقد كانوا يستطيعون الخروج ولم يكن لهم عذر في التخلف ، فكيف يجرمون على الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم

قال صلى الله عليه وسلم : « اليمين الفاجرة تدع الديار بلائع »^(١) .

(عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَغْنِيكَ الَّذِينَ يُولُون بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾
إِنَّمَا يَسْتَغْنِيكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ
قُلُوبُهُمْ فَمَنْ فِي رَبِّهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾)

المعاني :

(عَفَا اللَّهُ عَنْكَ) : لم يؤاخذك بالإذن لهم في التخلف . (ارْتَابَتْ) : وقعت في الريب وهو الشك . (يَتَرَدَّدُونَ) : يتحيرون .

التفسير

٤٣ - (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ) : قال مجاهد أنزلت هذه الآية في أناس قالوا : استأذنوا رسول الله في أن يأتواكم فافعلوا وإن لم يأذن لكم فافعلوا .

وهؤلاء المخلعون كانوا منافقين ولذا قال الله في شأنهم : (إِنَّمَا يَسْتَغْنِيكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...) الآية . وسيأتي الحديث عنها .

(١) وفي جميع التروايد الهنسية حديث طويل من أبي هريرة جاء في آخره «اليمين الفاجرة تدع الديار بلائع والكلاب كله» وفي المتن والمفرد الخليل من مل - رضي الله عنه - لياكم واليمين الفاجرة فلها تدع الديار بلائع والكلاب كله ثم .

وتصليح الآية بقوله تعالى : (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ) قَبْلَ عتاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإذن لهم بالتخلف ، من باب التلطيف في العتاب ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهؤلاء المنافقين بالتخلف من غير وحى نزل فيه ، قال قتادة وعمر بن ميمون : ثنتان فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بهما ، إذنه لطائفة من المنافقين في التخلف عنه ، ولم يكن له أن يمضى شيئا إلا بوحى ، وأخذت من أمارى بدر الفدية ، فعاتبه الله كما تسمعون

قال المحققون : وهذا ترك للأولى ، وليس من باب ارتكاب المحرم ، لأنه لم يكن هناك أمر خاطئه الرسول صلى الله عليه وسلم .

والمعنى : عفا الله عنك أيها النبي فلم يؤاخذك في الإذن لبعض المنافقين في التخلف عن الغزو ، لماذا أذنت لهم بذلك بعد اعتذارهم ، ولم تنتظر حتى يظهر لك الصادقون فيما أبدوه من المعاذير ، وتعلم الكاذبين فيها منهم ، ثم شاء الله تعالى أن يفضحهم بعد أن تستروا بمعاذيرهم الكاذبة فقال سبحانه :

٤٤- (لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ ..) : أى ليس من عادة المؤمنين الصادقين أن يستأذنوك في الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، بل يبادروا إليه من غير إذن ، إذا سمعوا النداء العام إلى الجهاد ، فضلا عن أنهم لا يستأذنونك في التخلف ، وحيث استأذنك هؤلاء في التخلف كان ذلك دليلا على نفاقهم ، فكان الأولى أن لا تأذن لهم فيه حتى يتخلفوا دون إذن فيكشف حالهم لك وللمؤمنين ، ويتجلى للجميع أنهم غير صادقين في إيمانهم لتخلفهم عن الجهاد بدون عذر .
(وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ) :

أى أنه تعالى محيط علمه بالمتقين وما اشتملت عليه قلوبهم من الإخلاص في سبيل الله والاستجابة لداعي الجهاد بنشاط وهمة ، فيجزئهم على ذلك الجزاء الأوفى .

٤٥- (إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) :

أى إنما يطلب منك الإذن بالتخلف عن الجهاد ، اللذين لا يصلحون في قرارة نفوسهم بالله ولا باليوم الآخر ، وارتابت قلوبهم فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهم في شكهم يترددون بين الإقدام على الجهاد والإحجام عنه ، ويتحجرون في قبول الحق الذى جاء به القرآن أو رده ، ولهذا تخلصوا من حيرتهم يطلب الإذن بالتخلف عن الجهاد ، محافظة منهم على الشكل الظاهرى وقلوبهم لامتتقر على حال .

(* وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعُفُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾)

المفردات :

(انبِعَاثُهُمْ) : نهوضهم للخروج . (فَثَبَّطَهُمْ) : فحبسهم وعوقبهم . (خَبَالًا) : فسادًا وشرًا . (وَلَا أُضْعُفُوا خِلَالَكُمْ) : ولمسوا فيما بينكم بالنميمة والوشاية ، وهو مأخوذ من أوضعت البعير أى حملته على السرعة ، يقال : وضع البعير أى أسرع ، وأوضعت أنا ، أى جعلته يسرع . (يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ) : يطلبون لكم الفتنة والشر بإيقاع الخلاف بينكم .

التفسير

٤٦- (وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ . . .) الآية . لايزال الكلام متصلاً بشأن المنافقين الذين اعتزلوا عن الخروج في غزوة تبوك ، زاعمين أنهم كانوا يريدون الخروج ولكن منهم أن أسبابه لم تتيسر لهم .
واللهي : ولو أراد هؤلاء المعتزلون أن يخرجوا معكم في غزوة تبوك لأعدوا له مكرين ما ينبغي من الزاد والراحلة والسلاح ، وغير ذلك مما لا بد منه للسفر ، وهو مقدور لهم ،

ولكنهم لم يريدوه لأن الله - تعالى - كره انبعاثهم ونهوضهم للخروج معهم ، لما فيه من المقاسد التي سيأتي بيانها ، فلذلك ثبطهم وجبهم عن الخروج ، بما استقر في نفوسهم من الجبن والكسل وكراهة الغزو في سبيل الله .

(وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِلِينَ) :

يحمل أن يكون هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لهم للإذن بالتخليف بعد اعتذارهم ، وهو يحمل في طيات عبارته اللوم والذم ، وكأنه يقول لهم : اقعدوا مع القاعلين بمنزلة أو غير منزلة ، فأنتم لستم تستحقون شرف الجهاد في سبيل الله والثواب المترتب عليه .

ويحمل أن تكون العبارة من قول بعضهم لبعض متأثرين بجبنهم الكامن في نفوسهم ، وكراهيتهم للدفاع عن الإسلام قالوها تنفيذاً لتشبيط الله لهم .

والمنع على هذا : وقال بعضهم لبعض : اقعدوا عن الخروج في هذه الغزوة مع القاعلين ، فلا مصلحة لنا فيها ، ولا يهنا الغرض الذي خرج الغزاة من أجله ، وقيل : غير ذلك وحسب القارئ ما تقدم .

٤٧ - (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا) :

أي لو خرج هؤلاء المنافقون فيكم وأنتم ذاهبون إلى تبوك ، مازادوكم بخروجهم إلا شراً وفساداً ، ولم يزيدوكم قوة وتأييداً ، فهم دعاة فتنة وليسوا أسباب قوة .

(وَلَا وَضَعُوا لِحَالِكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَليمٌ بِالظَّالِمِينَ) :

هذا تصوير للحبال والفساد الذي كان ينتظر من المنافقين لو خرجوا في غزوة تبوك . جعلهم كالذين يسرعون بركايتهم خلالهم ، مبالغ في إسرارهم بالنميمة والوشاية بينهم . والمنع : لو خرجوا فيكم لأمرعوا بركايتهم بينكم ، يسمعون بالهائم والوشايات وإفساد الصلوات ، رغبة في توهين عزائمكم ، وصرفكم عن الجهاد أو هزيمتكم ، وفيكم ضعف خفاف يتأثرون ويهتمون بسماعهم ونقل غائلهم ، والله عليم هؤلاء الظالمين فهو محيط - بضمائرهم وظواهرهم ، وما فعلوه فيما مضى وما سيفعلونه فيما سيأتي .

وقد تضمنت هذه الآية أمرين: (أحدهما) أن من أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج من المنافقين كانوا دعاة فتنة ، وأنهم لو خرجوا فيهم زادهم خبالا ، وإذا كان أمرهم كذلك فلماذا عاتب الله رسوله على الإذن لهم بالتخلف مع أن تخلفهم فيه مصلحة للجيش ، والجواب : أنهم كانوا سيتخلفون عن الغزوة قطعاً ، وقد تأمروا على ذلك ، إذ قال بعضهم لبعض : (اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) وكان الأولى أن لا يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم ليكون قعودهم بغير إذن ، حتى يظهر نفاقهم بين المسلمين من أول الأمر ، فلا يقدروا على مخالطتهم والسعي فيما بينهم بالأراجيف ، ولا يتسنى لهم التمتع بالجيش إلى أن يظهر حالهم بنزول الآيات التي كشفتم .

(والأمر الثاني) الذي تضمنته الآية : أن الجيش الذي سافر لغزوة تبوك كان فيه بعض ضعاف الإيمان بدليل وصفهم بقوله تعالى : (وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ) فلماذا أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم معه مع خطورتهم على الجنود .

والجواب : أنهم لم يكونوا في كيفية الفساد وكمية العدد بحيث يخل مكانهم بين المؤمنين بأمر الجهاد ، وكان وجودهم فيه منفعة تكثير سواد المسلمين ، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم في استصحابهم فإنه لم يكن يعلم بحالهم قبل أن يكشفهم الله تعالى له فهو الذي يعلم أسرار القلوب .

(لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَهُ ۖ) (١٤) وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِكَ وَلَا تَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۖ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ۖ) (١٥)

المرادات :

(ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ) : طلبوا تفرق المسلمين . (وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ) : اجتهدوا في استعراضها لتدبير المكائد من أجلك . (وَلَا تَفْتِنِّي) : ولا توقعني في العصية بتخليفي من غير إذن .

التفسير

٤٨ - (لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ) :

أي لقد رغبوا في فتنة المسلمين من قبل هذه الغزوة ، فقد أرادوا تشتيت أصحابك أيها الرسول وتفريقهم من حولك ، وكان ذلك يوم أحد حين انصرف رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول من الطريق ، بعد أن خرج مع الجيش للمشاركة في غزوة أحد يريد بذلك أن تضعف قلوب المجاهدين ، وتحتل عزائمهم برجوعه ومن تبعه من المنافقين ، وقد كرروا هذه المأساة في غزوة تبوك ، فقد تخلف ابن سلول بمن معه بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليها مع أصحابه ، ووصولهم إلى ذي جُدَّة أسفل من ثنية الوداع ، وقد كانت لهم في الفتنة صفحات سوداء يطول الحديث عنها ، وحسبنا ما ذكرنا .

(وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ) :

أي : وقلبوا من أجلك الأمور ورددوها ، لينبروا لك الحيل والمكايد ، وعرضوا الآراء المختلفة لإبطال أمرك ، حتى ظهر الحق على الباطل وانتصر عليه ، على الرغم منهم وهم لذلك كارهون .

وهذه الآية والتي قبلها لتسليية الرسول والمؤمنين عن تخلف المتخلفين وبيان مايطالبهم الله لأجله ، وهتك أستارهم وإزاحة أهدارهم .

٤٩ - (وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا) :

أي ومن هؤلاء المنافقين من يقول لك أيها الرسول : ائذن لي في التخلف عن الغزوة ولا توقعي في الفتنة - أي المصيبة - إذا تخلفت بدون إذنك ^(١) ، متظاهراً بالحرص على رضاه ، وهو خبيث النية سوء الطوية - ألا فليعلم هو وأمثاله أنهم في الفتنة الكاملة المهلكة سقطوا ، وذلك بمقدم العزيمة على التخلف بلا علم ، والجرأة على الاستئذان بهذه الطريقة الشنيعة والتماسهم الأعداء الكاذبة ، ونفاقهم وعلم إخلاصهم .

(١) ومن العلماء من قرأ ولا تفتني بمعنى ولا تلقني في المهلكة فإن إن خرجت منك مال وجيالك لعم من يقيم بمصالحهم .
وقيل : أن أبله بن قيس قال الرسول : قد علمت الأنصار أني مشهور بالسوء فلا تلقني بنات الأصفر يعني الروم - ولكن أميك .
بماي فالتركي : فزلت الآية .

(وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ) :

هذا وعيد لهم على ما فعلوا ، أى : وإن جهنم لجامعة لهؤلاء المنافقين يوم القيامة محيطة بهم من كل جانب لكفرهم ، ويجوز أن يكون المعنى : وإن جهنم لمحيطة بهم الآن ، تنزيلا للعذاب المحقق وقوعه مستقبلا منزلة الواقع ، أو وضعاً لأبواب التعذيب بجهنم موضع جهنم ، فإن مباحث إحاطة النار بهم من الكفر والمعاصي محيطة بهم من كل جانب وقت نزول الآية - وقيل غير ذلك .

(إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٥٥﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَتَمَحْنُ تَرَبَّصُوكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٧﴾)

الفرقات :

(حَسَنَةٌ) : نعمة ، والمراد بها هنا : النصر والغنيمة .

(مُصِيبَةٌ) : شدة ، كهزيمة أحد . (كَتَبَ اللَّهُ) : أثبت في علمه أو في اللوح المحفوظ . (مَوْلَانَا) : متولى أمورنا . (تَرَبَّصُونَ) : أصله تترصدون فحذف بحذف إحدى التائين ، ومعناه تنتظرون . (الْحُسَيْنَيْنِ) : الغائيتين المستحسنتين النصر والشهادة في سبيل الله .

التفسير

٥٥- (إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ ...) :

هؤلاء المنافقون الذين استأذنوك في التخلف عن الجهاد ليس عندهم شيء من الميل نحوك ، ولا الرغبة في مرضاتك كما يزعمون ، ذلك أنه إن تصبكت نعمة من الله بنصر وغنيمة تسوهم وتحزنهم ، لفرط حسدهم وكراهتهم لك ، وإن تُصِبَكَ مصيبة تؤلك كاللدى أصابك يوم أُحُد من الجراح والهزيمة ، يقولوا مقتبطين لتخلفهم ، حاملين لرأيهم وسياساتهم ، قد احتطنا وأخذنا أمرنا من قبل المصيبة بتلاقي ما همنا ، حيث اعتزلنا المقاتلين ، وقعدنا عن الحرب ، ودارينا الكفرة بذلك ، حيث اعتزلنا المسلمين وهم في قوتهم قبل أن يهزموا ، وسلمنا بما أصاب المقاتلين من قتل وجرح .

(وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ) :

أي وينصرفوا عن المجلس الذي كانوا يتحدثون فيه حليشهم هذا ، وهم كثيرو الفرح بهزيمة المسلمين ، ونجاة أنفسهم بأخذهم حذرهم واحتياطهم بالتخلف عنهم ، وقيل : المراد بتوليهم إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة .

٥١- (قُلْ لَنْ يُغِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) :

قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين الشامتين رداً على شياتهم : لن يحدث لنا إلا ما قدره الله علينا ، لا يتغير بموافقتكم ولا بمخافتكم ، فإن نصرنا فلا أثر لكم في النصر إن وجدتم معنا ، وإن هزمنا فلا أثر لكم في الهزيمة إن تخلفتم عنا ، والله وحده هو ناصرنا ، وعليه لاعل غيره فليحمد المؤمنون .

٥٢- (قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ)

قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين الشامتين إمعاناً في الرد عليهم ، وببياناً لحسن عاقبة المؤمنين المجاهدين : ما تنتظرون بنا إلا إحدى العاقبتين الحسنتين - وهما النصر والشهادة - وما تمنيونه لنا وتفرحون به من القتل لتخلصوا منا ، هو أنفع لنا من النصر والغنيمة اللذين تملوئهما منفعة لنا ، وتشألون من حصول المجاهدين عليهما .

(وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ نَأْتِيَنِيَنَّ فَتَرَبَّصُوا إِنَّنَا نَمُكِّمُ الْمُتَرَبِّصُونَ) :

ونحن ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعلاب من عنده ، كما أصاب من قبلكم من الأمم المهلكة كعاد وثمود ، أو بعلاب بأيدينا هو القتل ، وهذا أو ذلك بسبب كفركم الذي انطوت عليه قلوبكم ، وتربصكم بنا الموت والهزيمة ، وكراحتكم للإسلام والمسلمين ، وإذا كان أمرنا وأمركم ما تقدم فانتظروا بنا ما ترونه شراً ونراه خيراً - وهو الشهادة في سبيل الله - ، إنا معكم منتظرون ما تستحقونه من عذاب الله أو العذاب بأيدينا .

(قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٧﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَايَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهِونَ ﴿٥٨﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٩﴾)

الفردات :

(طَوْعًا أَوْ كَرْهًا) : أى طائعين أو كارهين . (فَاسِقِينَ) : متمردين خارجين على حدود الله بإبطان الكفر مع إظهار الإيمان وبغير ذلك من المعاصي .
(وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ) : وتخرج بصعوبة ، والزهوق الخروج بمشقة .

التفسير

٥٣ - (قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ) :

لا يزال الكلام متصلاً بشأن المنافقين .

وللعنى : قل أيها النبي لهؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وعرضوا المساهمة في نفقاتها بأموالهم : أنفقوا أموالكم في سبيل الله طائعين راضين ، أو متورطين كارهين ، فلن يتقبل الله منكم ما تنفقون ، ولن يثيبكم عليه ، ولن يشفع لكم في تخلفكم عن تبوك لأغراض خبيثة في نفوسكم ، إنكم كنتم وما زلتم قوماً عتاة متمردين ، فقد أبطنتم الكفر ونافقتم الإسلام ، فكيف يتقبل الله من الكافرين الرائين ، وقد بين الله فسقهم الذي كان سبباً في عدم قبول إنفاقهم بقوله :

٥٤- (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ). الآية .

أي : وما منعهم شيء من قبول نفقاتهم إلا كفرهم القلبي بالله وبرسوله ، وأنهم لا يؤدون الصلاة في نشاط وإقبال بل يؤدونها وهم كسالى متثاقلون ، ولا ينفقون من أموالهم في سبيل الله عن رضا وراحة نفس ، بل يفعلون ذلك وهم كارهون ، لأنهم لا يرجون بها ثواباً ، ولا يخافون على تركها عقاباً .

٥٥- (فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ) :

فلا تستحسن أموالهم ولا أولادهم بأنها التامل ولا تكن مغتبطاً مسروراً بحالهم ، فكل ذلك وبال عليهم واستدراج لهم ، فما يريد الله بتلك النعم إلا تعذيبهم بها في الحياة الدنيا ، بما يكادون من المشقة في تحصيل الأموال وحفظها ، ومن المتاعب في تربية الأولاد ، وما يريد الله بها أيضاً إلا أن تخرج أنفسهم وأرواحهم من أجسادهم بعد ذلك بمشقة شديدة ، وهم كفرون بالله ورسوله ، حيث شغلهم دنياهم عن أحوالهم ، وغفلوا عما أعد لهم فيها من عذاب مقيم .

(وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ^(٥٦) لَوْ يُجَادُونَ مَلَجًا أَوْ مَقْتَرًا أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ^(٥٧))

المرات :

(يَفْرُقُونَ) : يخافون . (مَلَجًا) : مكانا حصينا يلجأون إليه .
(مَقَاتَرَاتٍ) : كهوفا في الجبال . (مُدْخَلًا) : ^(١) نفقا في الأرض .
(لَوَلَّوْا إِلَيْهِ) : لا نصرعوا نحوه .
(وَهُمْ يَجْمَحُونَ) : وهم يسرعون أشد الإسراع .

التفسير

٥٦ - (وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ) :

ويخلف هؤلاء المنافقون بالله تعالى إنهم منكم وما هم منكم ، والحقيقة أنهم ليسوا منكم أي المؤمنون ، أن يدلسوا على المؤمنين بعد افتضاح أمرهم ، والحقيقة أنهم ليسوا منكم أي المؤمنون ، فقلوبهم خالية من الإيمان الذي امتلأت به قلوبكم ، ولكنهم قوم يخافون خوفا شديدا من أن يفعل بهم ما يفعل بالمشركون ، فلهذا يظهرون الإسلام ويشاركونكم في شعائره ويؤيدون ذلك بالإيمان الفاجرة ، ولو استطاعوا لهربوا منكم وفي ذلك يقول الله تعالى :

٥٧ - (لَوْ يُجَادُونَ مَلَجًا أَوْ مَقَاتَرًا أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ) :

هذه الآية مقررة لما جاء في الآية التي قبلها من أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ، وأن نسبتهم أنفسهم إلى المسلمين أرادوا بها أن يحبوا أنفسهم من القتل .

والمنى : لو يجد أولئك المنافقون مكانا حصينا في جبل أو قلعة أو نحوهما يلجأون إليه ، أو كهوفا خفية يخفون فيها أنفسهم ، أو نفقا في الأرض يدخلون فيه وينبسون ،

لا تصبروا إليه عنكم ، وهم يسرعون لإسراع الفرس الجموح الذي لا يشنيه اللجام ،
إشارا للإقامة في هذه الأماكن على الإقامة مع المؤمنين ، حتى يكونوا فيها على سجيبتهم
من الكفر ، ولا يخشون من المؤمنين انتقاما .

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضًا
وَلِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا
مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾)

المفردات :

(يَلْمِزُكَ) : يعيبك سرا . (فِي الصَّدَقَاتِ) : في شأن قسمة أموال الزكاة .

(يَسْخَطُونَ) : يفضبون . (حَسْبُنَا اللَّهُ) : أي كافينا .

التفسير

٥٨- (وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضًا ...) الآية .

نزلت هذه الآية في أبي الجواز المنافق قال : ألا ترون إلى صاحبكم إنما يقسم
صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم أنه يعطى .

وقال أبو سعيد الخدري : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم مالا إذ
جاءه حرقوب بن زهير - أصل الخوارج - ويقال له : ذُو الْخُوَيْصِرَةِ التميمي ، فقال :
أعطى يارسول الله ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : « ويلك ومن يعطى إذا لم
أعط » ؟ فنزلت الآية - حديث صحيح أخرجه مسلم بمناه - وعندما قال عمر رضي الله
عنه : دعني يارسول الله فأقتل هذا المنافق ، فقال : « معاذ الله أن يتحدث الناس أني

أَقْتُلْ أَصْحَابِي ، إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ .

المعنى: ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسم الصلقات زاعمين أنك تركت بعض من يستحقون وأنهم منهم ، وأعطيت بعض من لا يستحقون ، وهذا زور وبهتان ، فإن هؤلاء الكاذبين لو أعطوا منها كما يشتهون رضوا ولم يلمزوا ولم يحترضوا ، وإن لم يعطوا منها كما يحبون يفاجئون الناس بالسخط والغضب ، ويعيبون على النبا صلى الله عليه وسلم في تقسيمها ، فريضهم وسخطهم ليسا لوجه الحق والدين ، بل لحظوظ أنفسهم ، وإيثارهم لها . على أهل الاستحقاق .

٥٩- (وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ) :

ولو أن هؤلاء اللامزين المعترضين أخذوا ما أعطاهم الله ورسوله من الصلقات ونفوسهم راضية بما أخذوه وإن قل ، وقالوا : كافينا فضل الله وما قسمه لنا في هذه المرة ، سيعطينا الله من فضله ورسوله بعدها من صلقات أو مغامم أخرى حسبنا نرجو ونأمل ، إنا إلى الله راغبون في زيادة الخير والفضل ، لو أن ذلك كله حدث منهم ، لكان خيرا لهم وأزكى مما قالوه ، واستحقوا غضب الله من أجله .

(* إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٩))

المفردات :

(لِلْفُقَرَاءِ) : جمع فقير وهو من لا مال له ، أوله مال لا يقع موقعا من كفايته .
(وَالْمَسْكِينِ) : جمع مسكين ، وهو من لا مال له ، أو له مال يقع موقعا من كفايته ،
فالفقير أمواً حالاً من المسكين وقيل بالعكس .

التفسير

لما عاب المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسم الصدقات بقولهم :
أُتْرُون إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل ، جاء القرآن الكريم
يقرر صواب طريقته وأنه أعطاهما لمن يستحقونها ، ولم يأخذ لنفسه شيئاً فقال تعالى :
٦٠- (إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ) الآية .

أى إنما تصرف الصدقات للفقراء والمساكين ، والمزاد بالصدقات ما يشمل أنواع
البر المختلفة من زكاة مفروضة ، أو صدقة متطوع بها ، والفقير والمساكين كلاهما
لا يجد ما يكفيه ، وهل الفقير أسوأ حالا من المسكين أو العكس خلاف بين الفقهاء .
(وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) : أى وتصرف الصدقات أيضاً للذين يعملون في جمعها وتحصيلها ،
ويقومون بكتابتها ما أعطاه أرباب الأموال ، وجمع المستحقين لها وتوزيعها عليهم .

(وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) : وهم أصناف ، فمنهم قوم أسلموا ولم يستقر الإسلام . بعد
في قلوبهم ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوبهم بإجزال العطاء لهم ،
ومنهم أشرف من العرب كان الرسول يتألفهم ليسلموا ، ومنهم آخرون أقوياء
الإيمان كانوا يعطون أملاً في إسلام نظرائهم ، فينتصر ، بهم الإسلام .

(وَفِي الرِّقَابِ) : أى ويصرف منها في فك الرقاب وذلك بإعانة المكاتبين بشيء
منها على أداء مال الكتابة وتخليص الأسارى من أيدي الكفار ، وشراء الأرقاء وعتقهم ،
لتحرير رقاب الجميع من رقة الرق والعبودية . (وَالْعَارِمِينَ) : وهم الذين استلذذوا
في غير معصية ، فيعطون منها ليتمكنوا من أداء ديونهم إذا لم يكن لهم مال يني ديونهم ،
أو هم الذين غرموا في سبيل الإصلاح بين الناس وإن كانوا أغنياء .

(وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) : أى ويصرف منها للغزاة القائمين بالجهاد ، ليستعينوا بها
على القتال في سبيل نصرة الدين .

(وَأَبْنِ السَّبِيلِ) : وهو للمسافر الذى قطعه السفر عن أهله وماله ، فيأخذ منها ما يستعين به
على الوصول إلى غرضه .

هؤلاء الثمانية تصرف لهم الصدقات وتختص بهم وحدهم ، لا يعطى منها أحد
سواهم ، وإذا كانت الصدقات لا تعطى لغيرهم ، فما لهؤلاء الذين لا يستحقون شيئاً
منها يعيرون قاسمها ويتكلمون في شأنه وشأنها بما لا يليق .

(قَرِيبَةٌ مِّنَ اللَّهِ) : أى فرض الله لهؤلاء المذكورين الصلقات فريضة محكمة ثابتة لإصلاح شئونهم ، فلا يعطى منها غيرهم ولا يمنع منها من وجد منهم .
 (وَاللَّهُ عَلِيمٌ) : أى والله محيط علمه بكل شيء فيعلم أحوال الناس وما يصلح شئونهم .
 (حَكِيمٌ) : يفعل كل شيء بحكمة بالغة ومنها وضع الصلقات في مواضعها النافعة .

(وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦١) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ٦٢ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِيدًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ٦٣)

المرادات :

('أُذُنٌ') : يسمع كل مايقال ويصدقه ، كأنه من فرط استماعه صار آلة للسمع .
 (يُحَادِدِ) : يجانب ويخالف ويعادى . (الْخِزْيُ) : الذل والهوان .

التفسير

كان جماعة من المنافقين يعيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشككون في شأنه بما لا ينبغي ، فقال بعضهم لا تفعلوه خشية أن يبلغه ذلك فيعاقبنا ، وقال بعضهم : قولوا ما شئتم ثم إذا بلغه ذلك ذهبنا إليه وأنكرناه وحلفنا فيصلقنا ، فإنه أذن يسمع كل مايقال له فيصدق ، فأنزل الله قوله تعالى :

٦١ - (وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ...) الآية :

أَيَّ وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ جَمَاعَةٌ يُؤْذِنُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَعْيِيبِهِ وَالطَّعْنِ فِي رِسَالَتِهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَيَزِيدُونَ فِي تَعْيِيبِهِ وَتَنْقِيبِهِ أَنْ يَسْمُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَذْنًا ، يَرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَسْمَعَ كُلَّ كَلَامٍ يُلْقَى إِلَيْهِ وَيَقْتَنِعَ بِهِ وَيَصْلِفَهُ .

فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : (هُوَ أَذْنٌ) كَمَا تَقُولُونَ وَلَكِنْ لَا مِنْ الْجَهَةِ الَّتِي تَلْمِزُونَهَا وَهِيَ سَمَاعُهُ كُلِّ مَا يَقَالُ ، بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ كَثِيرُ الْاسْتِمَاعِ إِلَى الْخَيْرِ وَالْحَقِّ يَقْبَلُهُ وَيَعْمَلُ بِهِ .

ثم بين القرآن الكريم كونه أذن خير بقوله :

(يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) : أَيَّ يَصْلِقُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا يَشْكُ فِيهِ عَاقِلٌ ، وَيَصْدُقُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُسَلِّمُ لَهُمْ ، لَظْهَرُ إِخْلَاصِ نِيَّاتِهِمْ وَاطْمَئِنَانِ قُلُوبِهِمْ .

وَكَانَ إِيْمَانُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ وَاطْمَئِنَانُهُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا لِلْمُخَاطَبِينَ وَلِسَالَرِ الْعَالَمِينَ ، لِأَنَّهُ الْإِمَامُ الدَّاهِي إِلَى التَّوْحِيدِ وَإِلَى كُلِّ خَيْرٍ .

(وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ) : أَيَّ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةً لِلَّذِينَ أَظْهَرُوا الْإِيْمَانَ مِنْكُمْ ، إِذْ قَبْلَهُ لَا تَصْلِيقًا لَهُمْ ، بَلْ رَفَقًا بِهِمْ ، فَلَمْ يَهْتِكْ لَهُمْ سِتْرًا ، وَلَمْ يَكْشِفْ لَهُمْ سِرًّا ، بَلْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ، رَجَاءً أَنْ يَتُوبُوا مِنْ نِفَاقِهِمْ ، وَيَخْلَصُوا الْإِيْمَانَ لِرَبِّهِمْ .

(وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَهْوِينِ شَأْنِهِ وَالْإِنْتِقَاضِ مِنْ قُدْرِهِ بِمَا قَالُوا . (لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : شَدِيدُ الْإِيْلَامِ بِسَبَبِ إِيْلَانِهِ .

وَالْإِيْلَحَارُ فِي نِهَايَةِ الْآيَةِ عَنْ شِدَّةِ عَذَابِ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلتَّهْدِيدِ وَالْوَعْدِ عَلَى إِيْلَانِهِ ، وَفِي ذِكْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَصْفِ كَوْنِهِ رَسُولَ اللَّهِ - تَعَالَى لِإِعْظَامِ لَشَأْنِهِ وَإِجْلَالِ قُدْرِهِ ، وَتَنْبِيهِ عَلَى أَنَّ إِيْلَانَهُ مُوجِبٌ لِسُخْطِ اللَّهِ تَعَالَى .

وَكَانَ لِلْمُنَافِقُونَ يَتَحَدَّثُونَ بِمَا يُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَعْيِبُهُ وَيَسْتَقْصِ مِنْ قُدْرِهِ ، ثُمَّ يَجْشُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيَنْكُرُونَ ذَلِكَ وَيُؤْكَدُونَ لِإِنْكَارِهِم بِالْإِيْمَانِ لِيَرْضَوْا عَنْهُمْ ، فَبَيَّنَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي إِِنْكَارِهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى :

٦٢- (يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ) :

أى يقسم هؤلاء المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون ، أنهم ما أسألكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، بكلام يعيبه وينقص من قدره ، يريدون بذلك أن يرضوا عنهم ، بتصديقهم في نفي ما نقل عنهم من قالة السوء في حقه صلى الله عليه وسلم ، ولا يعينهم إرضاء الله ورسوله باتباع سبيل المؤمنين ، مع أنه هو الواجب كما قال الله تعالى : (وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ) :

أى والله أحق أن يرضوه بإرضاء رسوله إن كانوا صادقين في إيمانهم ، وذلك باتباعه فيما جاء به من ربه ، والقيام بما يجب له من الإجلال والإكبار حاضرا وغائبا ، طاعته طاعة لله تعالى : «وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ» .

٦٣- (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ بَعَادِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ) :
أى أغاب عن هؤلاء المنافقين ولم يصل إلى علمهم ، أنه من يعادى الله ورسوله فإن له نار جهنم ، يعذب الله بها ماكنها فيها لا يخرج منها ، ذلك العذاب الدائم الذى بلغ الغاية في الهول والشدة ، هو النار الفاضح والذل الدائم ، والهوان الشديد ، حين يفتضح أمرهم وينكشف حالهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد .

(يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهِزْءُوا إِنَّا اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ فَسْتَهِزْءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعُفْ عَن طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾)

المفردات :

- (يَخْلَرُ) : يخاف . (اسْتَهِزُّوا) : استخفوا واسخروا . (مَخْرَجٌ) : مظهر .
 (نَخُوضٌ) : ندخل ونغشى في الكلام نشغل به أنفسنا . (وَلَعَبٌ) : ونعبث .
 (لَاتَعْتَلِرُوا) : لا تطلبوا قبول المعذرة والحجة التي تبرئون بها أنفسكم .
 (مُجْرِمِينَ) : مرتكبين للجرم وهو الذنب العظيم .

التفسير

٦٤ - (يَخْلَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ...) الآية .

أي : يخشى المنافقون ويفزعون أن ينزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في شأنهم سورة تنبئهم وتخبرهم بما أخفوه في قلوبهم ، وبما كانوا يتحدثون به فيما بينهم ، من سرية واستهزاء بالرسول ، وبما أنزل الله عليه من كتاب ، واستخفاف بالمؤمنين ، وفي إنزالها على الرسول وتلاوتها عليهم ، لإعلام للناس تنكشف به أسرارهم ، وتفضح به أحوالهم ، فهم لذلك يخافون نزولها ولا ينفعهم حلهم هذا بشئ .

(قُلْ اسْتَهِزُّوا إِنَّا اللَّهُ مَخْرَجٌ مَا تَخْلَرُونَ) :

أي قل لهم أيها الرسول : استهزئوا واسخروا من النبي والمؤمنين ما شئتم ، وبالغوا في حادركم وتخفيكم ما أردتم إن الله علان ومظهر ما تخافون إظهاره ، وتخشون انكشافه ، من مخازيكم التي تضمونها في قلوبكم وتخفونها في صدوركم .

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته إلى تبوك ، إذ نظر إلى أناس بين يديه من المنافقين يقولون : أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها ؟ هيئات هيئات ، فأطلع الله نبيه عليه السلام على ذلك ، فقال : احبسوا على الركب ، فاتاهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : قلتم كذا وكذا ، قالوا يا نبي الله : إنما كنا نخوض ونلعب فنزلت .

وفي رواية : قالوا : يا نبي الله - لا - والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك ، ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقتصر بعضنا على بعض السفر فكشف الله أحوالهم في قوله تعالى :

٦٥ - (وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَلَعَبٌ ...) الآية .

أى : والله لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ يَا مُحَمَّدُ مَا كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ بِهِ اسْتِهْزَاءً وَهُمْ سَائِرُونَ مَعَكَ إِلَى تَبُوكَ ، بَعْدَ أَنْ فُضِحَ اللَّهُ أَمْرَهُمْ بِمَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْكَ .

(لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) : أى ليقولن معتذرين كذباً ، إنما كنا ندخل ونمضى فى أحاديث مختلفة للتسلية وتقصير السفر ، ولم تكن جادين فيما تحدثنا به ، بل كنا لاهين ولاعبين ، لانقصد بذلك سخرية ولا استهزاء ، فلما قالوا ذلك أمر الله تعالى ، رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن يقول لهم رداً لاعتذارهم :

(أَبَاطُوهٖ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ) : أى قل أيها النبي لهؤلاء المنافقين ، غير ملتفت إلى اعتذارهم فليسوا فيه بصادقين ، - قل لهم - تقرعوا : أبالله القادر على كشف أسراركم ، وآياته المجيدة ورسوله الصادق ، كنتم تلهون وتعبثون وتسخرون ، إن هذا منكم لمنكر وعجيب لا يصدر إلا عن كفر عميق وعقل مريض .

٦٦- (لَا تَحْزَنُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ...) (الآية .

أى : لا تشغلوا أنفسكم بتلمس المآذير وانتحالها ، رغبة فى دفع اللوم والعتاب عنكم ، لتحقق كذبها وظهور بطلانها ، فإنكم قد كفرتم بالاجترار على الله والاستهزاء به وبآياته وبرسوله ، بعد أن أعلنتم الإيمان وأظهرتم الإسلام .

(إِنْ نَعُفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ) : أى إن نتجاوز عن ذنوب جماعة منكم - فلا نعاقبهم بها - لصدق توبتهم وإخلاص إيمانهم ، وابتعادهم عن الإيذاء والاستهزاء ، بعد أن خاضوا فى ذلك مع الخائضين .

(نُعَلِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ) :

أى نعاقب جماعة أخرى بالعذاب الشديد لإصرارهم على الكفر والنفاق ومضيهيم فى السخرية والاستهزاء .

(الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ
فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٧٧﴾)

الغردات :

(الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ) : هم الذين يظهرون غير ما يضمرون .
(بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ) : أى متشابهون فى النفاق واليعد عن الإيمان .
(يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ) كناية عن شدة بخلهم . (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ) : أى تركوا حق الله
عليهم فحرمهم لفعله . (الْفَاسِقُونَ) : الخارجون عن دين الله .

التفسير

٦٧- (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ) . الآية .

بعد أن بينت الآية السابقة عدم قبول أعداء المنافقين لبطلانها وكلها واجترأهم
على الله واستهزأهم بآياته ورسوله ، بين سبحانه هنا صفات المنافقين وشرح طريقته
وأخلاقهم مع الله ورسوله كاشفاً سبب عقابهم فقال :

(الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ) : أى متشابهون فى أخلاقهم وسلوكهم ،
وشرح تشابههم فى ذلك بقوله سبحانه : (يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ) :
أى يأمرُونَ بالمعاصى وكل ما هو قبيح فى الشرع والطبع السليم وينهون عما عرف حسنه من
الإيمان والطاعة . (وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ) : على المال ضنا به وحرصاً عليه وشحاً به ، فقبض اليد كناية
عن شدة بخلهم بالإتيان فى أى وجه من وجوه البر والخير والطاعات ، وأنهم لا يخرجون من
أموالهم واجباً ولا مندوباً (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ) : أى تركوا حق الله عليهم وأغفلوا أمره حتى لم
يعد يحظر لهم على بال فتركهم الله تعالى ولم يُقَم لهم وزنًا ، فهم بمنزل عن فضله ورحمته .
(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) : أى إن المنافقين الذين تقدم شرح حالهم ، هم الذين
بلغوا الغاية فى الخروج عن دين الله وطاعته والتمرد عليه .

(وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَّ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٦٨﴾ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخُلُقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخُلُقِهِمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخُلُقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَالِسُونَ ﴿٦٩﴾)

الفردات :

- (حَسْبُهُمْ) : كافيتهم . (وَلَعَنَّهُمْ) : وطردهم من رحمته . (مُقِيمٌ) : دائم لا يزول ولا يتحول .
(فَاسْتَمْتَعُوا بِخُلُقِهِمْ) : فتمتعوا بنصيبهم الذي قدر لهم من الملاذ والشهوات .
(وَخُضْتُمْ) : ومضيتم في أحاديث الاستهزاء والسخرية . (حَبِطَتْ) : بطلت وضاع ثوابها .

التفسير

٦٨- (وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ ...) الآية .

بعد أن بين القرآن الكريم طائفة من جرائم المنافقين والمنافقات جاءت هذه الآية ببيان جزائهم وعقابهم في الآخرة وكذلك عقاب الكفار الصرحاء في الكفر فقال تعالى :

(وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ ...) :

والمنفى : وعد الله المرائين بالإيمان والمبطنين للكفر ، من الرجال والنساء ، كما وعد الكفار الصرحاء (نَارَ جَهَنَّمَ) يصلون سعيها ، (خَالِدِينَ فِيهَا) لا يبرحونها ، ولا ينقطع عنهم عذابها (هِيَ حَسْبُهُمْ) أي جهنم وحدها تكفيهم عقاباً وعذاباً على نفاقهم وكفرهم ، (وَلَعَنَّهُمْ اللَّهُ) أي وأبعلهم عن رحمته وطردهم منها (وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) أي ولهؤلاء نوع شديد من العذاب في النار دائم لا يفارقهم ، جزاء ما اقترفوا من جرائم وآثام .

٦٩- (كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ...) الآية .

أى : أنتم أيها المنافقون وكفار مكة حالكم مثل حال الذين مضوا من المنافقين والكفار من الأمم المهلكة قبلكم ، فى الاستمتاع بالحياة الدنيا والغفلة عن الآخرة ، والجراة على الحق ، واستحقاق العقاب ، وذلك أنهم كانوا أعظم منكم قوة أيها المخاطبون ، وأكثر أموالاً وأولاداً ، فتمتعوا بنصيبهم الذى قدر لهم من حظوظ الدنيا وطيباتها ، وأفرغوا كل جهد لهم فى التمتع بالملذات والشهوات ، ونسوا حق الله عليهم ولم يلتزموا بطاعته ، واستخفوا بأنبيائهم وسفروا منهم ، فكذلك كنتم بعلوم مثلهم انتفعتم بنصيبكم الذى قدر لكم من متاع الدنيا وزينتها ، وحرصتم عليه وجعلتم الاشتغال به غاية الغايات ، كما تمتع الذين من قبلكم . (وَخُضِّمُوا كَالَّذِي خَاضُوا) : أى ودخلتم أيها المنافقون والكافرون فى الباطل وانغمستم فيه كأنغمس الذين مضوا قبلكم من الأمم .

(أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) : أى أولئك الذين انغمسوا فى الباطل إلى الأذقان من الفريقين ، وجعلوا كل همهم التمتع بالشهوات وأولئك المذكورون - بطلت أعمالهم المشتملة على الخير ، فلم تنفعهم فى الدنيا والآخرة ، إذ لا اعتبار للعمل الطيب بغير إيمان وتصديق . (وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) : أى وأولئك هم الذين خسروا خساراً مبيهاً لا خسار بعده ، إذ قضوا حياتهم فيما يضرهم ولا ينفعهم .

(أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْزَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَنتَهُمْ رُسُلُهُمْ يَأْتِيَنَّهُنَّ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٧٠))

المفردات :

(نَبَأٌ) : خبر له شأن . (الْمُؤْتَفِكَاتُ) : المنقلبات وهى قرى قوم لوط .

(يَأْتِيَنَّهُنَّ) : بالحجج الواضحات .

التفسير

٧٠- (أَلَمْ يَأْتِيهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ ...) الآية .

بعد أن حكى القرآن الكريم طائفة من جرائم المنافقين ووعيد الله لهم بالعذاب بالنار وحكى مشابهمهم لمن قبلهم في النفاق وتوعدهم بالعقاب انتقل في هذه الآية إلى توبيخهم على عدم اعتبارهم بإهلاك من قبلهم حين كذبوا برسلمهم فقال تعالى :
(أَلَمْ يَأْتِيهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ) :

والمعنى : ألم يصل إلى علم هؤلاء المنافقين والكافرين خبر الذين كفروا من قبلهم ، الجديريان يكون عبرة لهم ولغيرهم كما يتضح مما يأتي : هؤلاء هم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات .

(أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ) : أى جاء كل رسول قومه بالآيات الظاهرة والحجج الواضحة ، الدالة على وحدانية الله ، الشاهدة بصدق رسالته ، فلم يؤمنوا ، وكذبت كل أمة برسولها وأذنه ، فأهلكهم الله بذنوبهم ، وما كان الله ليعذب أحداً بغير ذنب .

(فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) :

أى فما صح وما استقام في سنة الله في خلقه أن يعاقبهم بغير ذنب فيظلمهم بذلك ، ولكن هؤلاء الطغاة ظلموا أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان ، حيث عرضوها بذلك لأشد العقاب ، وظلم النفس أشد أنواع الحق والقيح .

وقد أهلك الله قوم نوح بالطوفان ، وعاد- وهم قوم هود - بالريح العقيم ، وثمود - وهم قوم صالح - بالرجفة ، وعاقب قوم إبراهيم بنصره عليهم والانتقام منهم ، وأصحاب مدين - وهم قوم شعيب - بالبنار يوم الظلمة .

(والمؤتفكات) : أى المنقلبات هى قرى قوم لوط التى قلبها الله عليهم ، فجعل الله عاليها سافلها ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل ، والأمم المعاقبة أكثر من هذه الست ، ولكنه تعالى اقتصر عليها لأن آثارهم وبلادهم بالشام والعراق واليمن وهى قريبة من أرض العرب فكانوا يحرون عليها ويعرفون أهلها .

(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
 يَرْضَوْنَ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾)

المفردات :

(أَوْلِيَاءُ) : جميع ولي وهو المحب . (خَالِدِينَ فِيهَا) : ما كلين فيها مكنًا دائماً .
 (جَنَّاتٍ عَدْنٍ) : أى جنات إقامة وخلود ، يقال عدن بالمكان عدنا وعدونا أقام به .

التفسير

بعد أن بين القرآن الكريم سوء حال المنافقين والكفار في الدنيا والآخرة أتبعه بيان
 حسن حال المؤمنين في الدارين تنفيراً من اتباع أولئك وترغيباً في التأسي بهؤلاء ، فقال
 - تعالى :

٧١ - (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ..) الآية .

أى : والمؤمنون والمؤمنات بعضهم محب لبعض ، يجمعهم الإيمان وحسن الصلابة
 والتناصر ، ويتولى بعضهم بعضاً بما يعود عليه بصلاح الحال في الدنيا والآخرة ، ومن مظاهر
 ولاية بعضهم لبعض أنهم يأمرون بما عرف من الشرع والطبع السليم أنه حسنٌ مباح ،
 وينهون عما عرف من الشرع والطبع السليم أنه منكرٌ وقبيح ، ويؤدون الصلاة قومة

سليمة مستوفية الشروط والأركان، ويعطون الزكاة لمستحقيها، ويطيعون الله ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه .

(أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ) : أى أولئك الموصوفون بتلك الفضائل العظيمة سيفيض الله عليهم من آثار رحمته ما به ينصبرهم على أعدائهم ، ويؤيدهم في كفاحهم وجميع أحوالهم ، ويسبغ عليهم نعمة ظامرة وباطنة .
(إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) .

أى إن الله غالب قوى لا يمتنع عليه شيء ، فهو قادر على إعزاز أوليائه وقهر أعدائه .
(حَكِيمٌ) : يضع كل شيء في موضعه بحكمة بالغة ، فينعم على المؤمنين بسعادة الأولى والآخرة ويعاقب الكافرين والمنافقين بخسران الدارين .

٧٢ - (وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) الآية :

أى : وعد الله المصدقين والمصدقات بالله ورسوله وبما أنزله من شرع وأحكام ، أن يجزيهم على إيمانهم الصادق وعملهم الصالح جنان تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ، إنماما لنعيمها وتكراما لأصحابها ، وقدّر لهم الخلود فيها ووعدهم - سبحانه - مساكن طيبة في جنان خلود وإقامة ، يسرون بجمالها وسعتها وما فيها من نعيم مقيم .

وأعظم من ذلك كله رضوان الله تعالى عنهم : فإن الشعور بلذة رضوان الله أكبر من الشعور بلذة نعيم الجنة .

(ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) : أى ذلك الذى وعدهم الله لإياه من النعيم المقيم في دار الخلود الدائم ، وما تفضل به عليهم من رضاه هو الفوز الذى بلغ الغاية في العظم فينبغي الحرص عليه والعمل له والتنافس فيه .

(يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جُنْدُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ حِمْيَرٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٦﴾ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ
قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ أَيْمَانُ يَنَازِلُوا
وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا
يَكُ خَيْرٌ لَّهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٧﴾)

المرادات :

(وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) : واشدد عليهم ولا تأخذك بهم رافة ورحمة. (وَمَا لَهُمْ حِمْيَرٌ) : أى
مكانهم ومقرهم الذى يأوون إليه وينزلون فيه جهنم. (الْمَصِيرُ) : المآل والمرجع .
(قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ) : أى نطقوا بما يدل على كفرهم . (وَهُمْ أَيْمَانُ) : المراد من الهم
هنا العزم - أى عزموا . (يَمَّا لَمْ يَنَالُوا) : بما لم يستطيعوا الوصول إليه .
(نَقَمُوا) : كرهوا وأنكروا . (وَلِيٌّ) : صديق ينفعهم ، أو سيد مثولى أمرهم .

التفسير

٧٦ - (يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جُنْدُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ...) الآية .
يا أيها النبي جاهد الكفار الصرحاء الذين يجهرون بالكفر ، وجاهد المنافقين الذين يظهرهم
الإيمان ويبطنون الكفر ، أولئك الكفار بالسيف والسلاح ، وهؤلاء المنافقين بالحجة
والبرهان وإقامة الحدود (وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) : أى وكن أيها النبي شديداً عليهم في جهادك
فلا تلائنهم ولا تأخذك بهم رافة ولا رحمة ، هذا جزاؤهم في الدنيا .
(وَمَا لَهُمْ حِمْيَرٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) : ومقرهم الذى يأوون إليه فى الآخرة جهنم
يعلمون فيها بالنار ، وبئس المرجع الذى سيصيرون إليه والنهية التى سينتهون إليها - نار جهنم .

ثم انتقل القرآن الكريم يحكى ما ارتكبه من جرائم استوجبوا بها مامر ، من الأمر بجهادهم والغلظة عليهم فيه ، ودخول جهنم في الآخرة فقال تعالى :

٧٤ - (يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ...) الآية .

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ، ويعيب المنافقين المتخلفين فيسمعه من كان منهم معه ، فقال الجلاس بن سويد لئن كان مايقول محبدا حقاً لإخواننا الذين خلّفناهم - وهم ساداتنا وأشرافنا - لنحن شر من الحمير ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحضره فحلف بالله ما قاله ، فنزلت الآية فتاب الجلاس وحسنت توبته .

والمنى : يقسم هؤلاء المنافقون بالله أنه ما صدر عنهم ما نسب إليهم من القول السيئ والنطق بكلمة الكفر ، وهم كاذبون في دعوام حاثون في يمينهم ، ولهذا كلّمهم الله قائلاً : (وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِمَا عَاهَدُوا لِإِسْلَامِهِمْ) :

أى : ولقد صرحوا بكلمة تدل على كفرهم الذى كتموه وتفضح نفاقهم ، إذ قالوا لو كان مايقوله محمد في حق إخواننا حقاً لنحن شر من الحمير ، وأعلنوا ماخبأوه في قلوبهم من الكفر. بعد أن قالوا كلمة الإسلام بأفواههم .
(وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا) :

أى وهو ما يفعل ما لم يصلوا إليه ولم يقدروا عليه من قتل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن خمسة عشر منهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحته إلى الوادى إذا تسبّم القبّة بالليل ، فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحته يقودها وحليفه يسوقها فبيّنا هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وقمقة السلاح ، فقال : إليكم يا أهداء الله ، فهربوا . وقيل هما بإخراج الرسول والمؤمنين من المدينة ، أو بأن يُتوجّوا عبد الله ابن أبي ملكا عليها فأحبط الله مؤامرتهم .

(وَمَا تَقَمُّوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ) :

أى وما حصل هؤلاء المنافقين والكفار على بغض الرسول والذين آمنوا معه وكرهتهم لهم - ما حلهم على ذلك - شيء يستوجب البغض والكفر ، بل المحبة والإيمان ، فقد كانوا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في غاية من ضنك العيش وشدة الحياة

فَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ خَيْرِهِ الْوَفِيرِ بِمَقْدَمِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ، وَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ مِنَ الْغَنَائِمِ وَغَيْرِهَا ، وَقَتَلَ لِلْجَلَّاسِ مَوْلَى ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَيْتِهِ الثَّانِي عَشَرَ أَلْفَ دَرَاهِمٍ فَاسْتَفْتَى ، وَعَرَفَهُمْ بِآيَاتِهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ فَأَسْلَمُوا فَحَمَلَهُمْ لَوْحُ الطَّيِّعِ وَظِلَامُ الْقَلْبِ عَلَى الْبَيْضِ وَالْحَقْدِ وَالْكِرَاهِيَةِ ، بَدَلَ أَنْ يَشْكُرُوا هَذَا الْإِنْعَامَ بِطَلْعَةِ الرُّمُولِ وَالْبُخُولِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ .
(فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ) :

أَيَّ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنْ يَرْجِعُ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارُ عَمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ وَيَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ جَرَائِمِهِمْ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ وَيَكُنْ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .
(وَإِنْ يَتُوبُوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) : أَيَّ وَإِنْ يَعْزِضُ هَؤُلَاءِ عَنِ الْإِيمَانِ وَالتَّوْبَةِ ، وَيَسْتَمِرُّوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ ، يَعْطِيهِمُ اللَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا الْإِيلَامِ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ وَالْأَسْرِ وَالْإِذْلَالِ ، وَفِي الْآخِرَةِ بِأَشَدِّ الْعَذَابِ فِي النَّارِ .
(وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) : أَيَّ وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ عَلَى سَمْعَتِهَا وَكَثْرَةِ أَهْلِهَا صَليقٌ وَلَا نَاصِرٌ يُلْقِعُ عَنْهُمْ عَذَابَ اللَّهِ .

(وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهُ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِّن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوننَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ٧٥) فَلَمَّا ءَاتَتْهُمْ مِّن فَضْلِهِ يَخْلُؤْا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ٧٦ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ٧٧)
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ٧٨)

المفردات :

(مِنْ فَضْلِهِ) : زِيَادَةُ خَيْرِهِ وَإِنْعَامِهِ . (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا) : أَيَّ جَهِلَ اللَّهُ عَاقِبَةَ بَخْلِهِمْ .
نِفَاقًا ، أَوْ أَوْرَثَهُمُ الْبَخْلَ نِفَاقًا . (أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ) : جَعَلُوا وَعْدَهُمُ اللَّهَ بِالتَّصَلُّقِ خَلْفَهُمْ ،

والمراد أنهم لم يوفوا بما وعدوا الله به من الصدق والصلاح. (سِرُّهُمْ) : أى ما انطوت عليه قلوبهم من النفاق. (تَجَوَّاهُمْ) : أى ما تحدثوا به علنا فيما بينهم بعيدا عن المؤمنين .

التفسير

بعد أن بين القرآن الكريم فيما سبق طائفة من جرائم جماعات من المنافقين جاءت هذه الآيات تحكى قبائح خاصة بفريق منهم. روى أن ثعلبة بن حاطب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا ، فقال عليه الصلاة والسلام : « يَا ثَعْلَبَةُ قَلِيلٌ تَوَدَّى حَقَّهُ ، خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ لَا تُطِيقُهُ » فراجعهم وقال : والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه ، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ غنا فتمت وكثرت حتى ضاقت بها المدينة ، فنزل واديا وانقطع عن الجماعة والجمعة فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : كثر ماله حتى لا يسمعهم واد فقال : يا ويح ثعلبة ، ثم بعث اثنين ممن يعملون في جمع الصدقات فاستقبلهما الناس بصلفائهم ومرا بثعلبة فسألاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى فيه الفرائض فقال : ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ، فارجعا حتى أرى رأيي ، فنبذت فيه وفي أمثاله من المنافقين تلك الآيات .

٧٥- (وَ مِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ ...) الآية .

أى ومن المنافقين من أقسم وأعطى العهد لله قائلا : والله لئن أعطانا الله من واسع رزقه ومزيد غيره ، لنصدقن على الفقراء وعلى من يستحقون الصدقة ، ولنكونن في عداد الصالحين الذين يقيمون حدود الله ، فنعمل في أموالنا ما يعمل أهل الصلاح في أموالهم من الإنفاق في سبيل الله وسائر وجه البر والخير وصلة الأرحام .

٧٦- (فَلَمَّا آتَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ) :

أى فلما حقق الله لهم ما سألوه وأعطاهم من واسع فضله ما كثرت به أرزاقهم ضنوا بما أئتم الله به عليهم ، ومنعوا حق الله فيه . فلم يعطوا منه لأهل الاستحقاق شيئا .

(وَتَوَكَّلُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) : آى وأعرض هؤلاء مبدرين عن طاعة الله ، وشأنهم دائما التولى والإعراض عما يجب الاتجاه إليه من مقاصد الخير ، والإقبال على صنائع المعروف .

٧٧ - (فَأَعْتَبْهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) :

آى فجعل الله عقب بخلهم بما رزقهم الله إياه من واسع فضله ، نفاقا متمكنا في قلوبهم كالبلاء العضال ، يظل فيها إلى يوم يموتون ويلقون الله وهذا النفاق للممكن : (بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ) : آى بسبب أنهم لم يوفوا بما وعدوا الله به من التصديق على المستحقين حتى كأنهم جعلوه خلف ظهورهم -

(وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) : وكذلك بسبب استمرارهم على الكذب في جميع أقوالهم ، ومنها كذبهم فيما عاهدوا الله عليه .

٧٨ - (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) :

آى أغاب عن علم هؤلاء المنافقين الذين حشوا في إيمانهم ، ونقضوا ما عاهدوا الله عليه ، أن الله يعلم ما يخفون في صدورهم من النفاق ، وما يجر به بعضهم لبعض بعيدا عن المسلمين من الظن فيما شرع الله للناس ، ومن ذلك طعنهم في الزكاة والصدقات بتسميتها جزية أو أختها .

(وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ) :

آى وهل غاب عنهم أيضا أن الله محيط علمه بكل ما يغيب عنهم وعن غيرهم فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، فكيف يتوهمون أنه تعالى يغيب عنه نفاقهم ومبرهم ونجواهم .

(الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٩) أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (٨٠) .

المفردات :

(يَلْمِزُونَ) : يعيبون بالكلام الواضح أو بالإشارة بالعين أو الرأس ، مع كلام خفي .
(سَبْعِينَ مَرَّةً) : المراد به المبالغة في العدد (الْمُطَّوِّعِينَ) : المتصدقين تطوعاً .

التفسير

٧٩ - (الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . .) الآية .

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثَّ الناس على الصدقة ودعاهم إلى إخراجها فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال : كان لي ثمانية آلاف فأقرضت ربي أربعة ، وأمسكت لعمالي أربعة ، فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها أعطيت وفيما أمسكت ، فبارك لفتحى صولحت تماضر رابعة نسائه عن رُبْعِ الثَّمَنِ على ثمانين ألفاً ، وتصدق عاصم بن عدي بمائة وسق من تمر ، وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع تمر فقال : بئْتُ ليلتي أَجْرُ الْجَزِيرِ ^(١) على صاعين ، فتركت صاعاً لعمالي وجئت بصاع ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره على الصدقات ، فلمزمه المنافقون ، أى عابوهم ، وقالوا : ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء ، وإن الله ورسوله لغنيان عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن يُذكر بنفسه ليعطى من الصدقات ، فنزلت هذه الآية .

(١) الجريد : حبل وجعل الجريد ليجر به ، فهو كالأزلام للقيادة .

والمعنى : هؤلاء المنافقون البهلاء ، الحائثون في آيائهم ، الناقضون لعهودهم مع الله بالتصدق والصلاح والاستقامة ، هم الذين يعيبون المتبرعين الأغنياء ، فيتهمونهم بالرياء فيما بذلوه بسخاء ، ويعيبون الفقراء فيما تبرعوا به من طعام قليل حصلوا عليه بجهد ومشقة . وعيا لهم بحاجة إليه ، فيسخرّون منهم ومن تبرعهم القليل ، زاعمين أنهم يذكرون بأنفسهم ليعطوا من الصدقة .

(سَخَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ) : أى جزاهم على سخرتهم بالإذلال والإهانة في الدنيا ، ليكونوا موضع سخرية الناس واستهزائهم جزاء لهم من جنس عملهم .

(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : أى ولهم يوم القيامة عذاب شديد الإيلام .
٨٠- (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) :
روى . أبى عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان من المخلصين الصادقين ، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبيه في مرض موته ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراما لهذا الصحابي الجليل . وذلك قبل النهي عن ذلك فنزلت الآية :

(اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ) : أى سواء طلبت المغفرة يامحمد لهؤلاء المنافقين أولم تطلبها لهم فإن الله لا يغفر لهم ، حتى إن بالغت في الاستغفار لهم بأكثر من هذا العدد . فلن يغفر الله لهم .

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) : أى ذلك الوعيد بعلم المغفرة لهم ، بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله ، حين أشركوا مع الله غيره وكذبوا رسوله ولم يؤمنوا بالدين الذى جاء به هدى للناس ، وكان أمرهم معه نفاقا في الظاهر وقسوقا وخروجا عليه في الباطن .
(وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) : والله لا يهدي القوم المتمردين الذين تجاوزوا الحدود ، بل يتخلى عن معاونتهم وتوفيقهم لإصرارهم على الضلالة مع وضوح الحجة .

والتعبير بسبعين مرة يراد به الكثرة لاختصاص العدد ، فلو زاد على السبعين في الاستغفار فلن يغفر الله لهم ، لقوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » .

(فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكِوْا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾)

المراد :

(الْمُخَلَّفُونَ) : الذين تخلفوا عن الجهاد بأعذار كاذبة. (بِمَقْعَدِهِمْ) : ببقعدهم .
(خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ) : أى بعده أو مخالفة له .

التفسير

٨١ - (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . .) الآية .

أى فرح المنافقون الذين حملهم الكسل والنفاق على الاعتذار الكاذب عن الخروج إلى غزوة تبوك ، فرح هؤلاء ببقعدهم عن الغزو بعد خروجه صلى الله عليه وسلم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لإيثاراً للراحة والسلامة فحسب ، بل استجابة أيضاً لما استقر في قلوبهم من النفاق الذى أورثهم بغض الجهاد الذى تتحقق به أشرف الغايات ، ولم يكتفوا بتخلفهم عن الجهاد وفرحهم بهذا القبح ، بل كانوا يشعلون غيرهم عن الخروج بقولهم لاتخرجوا في الحر وتتركوا بيوتكم ، فإنكم لاتطبقون شلته ، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد على جهلهم بقوله تعالى :

(قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا) : أى قل لهم أيها النبي : نار جهنم التى سيلطونها بسبب نفاقهم وتخلفهم عن الجهاد هي أشد حرا من الصيف الذى تخالفونه وتحترقون الناس منه .
(لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ) : أى لو كان هؤلاء المنافقون يدركون أن نار الآخرة أشد حرا ، لما فعلوا ما يستوجب العقاب بها ، من تخلفهم عن الجهاد والاعتذار عنه بالأباطيل ، وحث غيرهم على عدم الجهاد في الحر .

٨٢ - (فَلْيَصْحِكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) : أى فليضحكوا هؤلاء المنافقون سرورا بعودهم وتبنيطهم غيرهم وسخريه من المؤمنين فليضحكوا ضحكا قليلا مهما طال وكثر ، لقصر زمنه بفنائهم (وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا) : أى وليبك هؤلاء بعد انتهاء حياتهم بكاء كثيرا فى الآخرة ، حينما ينزل بهم عذاب الله ويقاسون شدائله أبدا .

(فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٨٢﴾)

المفردات :

(رَجَعَكَ اللَّهُ) : ردك ، والمراد هنا الرجوع من تبوك إلى المدينة ، حيث بقيت فيها جماعة من المتخلفين .
(فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ) : طلبوا منك أن تأذن لهم فى الخروج إلى غزوة أخرى .
(فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) : فاقعدوا مع المتخلفين ، لعدم لياقتهم للجهاد ، كالنساء والأطفال والعجزة .

التفسير

٨٣ - (فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ ...) الآية .
أى فإن ردك الله أبى النبي إلى المدينة ، حيث تقيم جماعة من هؤلاء المتخلفين المنافقين ، ثم أردت الخروج إلى غزوة أخرى ، فاستأذذك الذين أقعدهم النفاق عن غزوة تبوك ، لتسمع لهم بالخروج معك ، فقل لهم أبى الرسول : لن تنالوا شرف الخروج معي أبدا ، ولن تقاتلوا معي عدوا ، فإسم أهلاً لتبيل هذا الشرف ، ولأنكم رضيتم بالقيود عن الغزو وفرحتم بذلك فى غزوة تبوك (فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ) : أى فاقعدوا عقوبة لكم مع الذين لا يصلحون للقتال من الشيوخ والعاجزين والنساء والأطفال .

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهِقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً أَنْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَائِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

الفرقات :

(أُولُو الطَّوْلِ) : أصحاب الغنى والسعة . (قَرْنَا) . اتركنا .

(وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ) : أى ختم عليها بطابع ، والمقصود أنها لما لم تقبل هدى الله .

التفسير

٨٤ - (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ...) الآية .

روى أنه لما مرض رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ، أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتيه ، فلما دخل عليه قال عليه الصلاة والسلام : « أهلكك حب يهود » فقال يارسول الله : أرسلت إليك لتستغفر لى لا لتؤثبى ، وسأله أن يكفنه في شعاره الذى يلى جسده ويصلى عليه ، فلما مات دعاه ابنه عبد الله - وكان مؤمنا صالحا - فأجابه عليه السلام تسلياً له ، ومراعاة لجانبه ، وأرسل إليه قميصه فكفن فيه ، فلما هم بالصلاة عليه نزلت الآية .

واللعن : ولا اتصل بها النبي أبداً على من مات من المنافقين ولا تدع له في أي وقت كان .
(وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ) : أي ولا تقف عند قبره للفتنة ، ولا تذهب لزيارته والدعاء له ،
لأنهم جعلوا وحدانية الله تعالى وكتبوا رسوله ، وأنكروا شريعته وانتهت حياتهم
بالموت ، وهم خارجون عن الإيمان وطاعة الرحمن .

٨٥ - (وَلَا تَحْبِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ...) الآية .

أي لا تنل إعجابك وتقديرك أيها العاقل أموال المنافقين الكثيرة ، ولا أولادهم الذين
يعتزون بهم ، ولا تحسبن ذلك إكراماً لهم ، فقد جعله الله استدراجاً لهم ووبالاً عليهم .
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَمْلِكَهُمْ بِهَا فِي النَّفْيِ) : أي إنما قدر تعليمهم هذه الأموال والأولاد
في الدنيا ، بسبب ما يقاسونه في جمعها وحفظها من المتاعب ، وفي رعاية الأولاد من المشاق
والصعاب .

(وَنَزَهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَالْهَيَوَانِ) : أي وتخرج أرواحهم من أبدانهم عند انتهاز
آجالهم بشدة وصعوبة ، والحال أنهم كارهون للموت ، لتعلقهم بالدنيا وزينتها ، والاشتغال
بذلك عن الإيمان بالله والعمل للدار الآخرة ، فكان ذلك نقمة لانتمة .

وقدمت الأموال على الأولاد في هذه الآية وفي آيات أخرى مع أن الأولاد أعز لحاجة
كل فرد إلى المال في كل وقت وزمان ، بخلاف الولد فلا يطلب إلا بعد بلوغ مبلغ الأبوة .

٨٦ - (وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِلُوا مَعَ رَسُولِهِ ...) الآية .

أي وإذا أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ، يأمرهم فيها
بالإيمان بالله والتصديق بوحدةانيته ، ويدعوهم إلى الجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم
لإعزاز الدين لله وإعلاء كلمته .

(اسْتَأْذَنَكَ) : أولوا الطول منهم وقالوا ذَرْنَا بَكُنْ مَعَ الْقَاعِلِينَ) : أي طلب منك أيها
النبي أصحاب الغنى والسمعة والقدرة على الجهاد بأنفسهم وأموالهم ، - طلب منك هؤلاء -
أن تأذن لهم في التخلف عنه وقالوا اتركنا يا محمد نقعد مع الذين فعلوا في المدينة ، لأعداء
تخلفوا بسببها

ثم بين القرآن الكريم سوء صنيعهم وعدم امتثالهم لما أمروا به في قوله تعالى :

٨٧ - (رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ) . . . الآية .

أى اختار هؤلاء المنافقون القادرون ، وقبلوا أن تنحط أقدارهم ، بقعودهم في المدينة مع العجزة والضعفاء من الرجال والنساء والأطفال .

(وَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ) : أى وختم الله على قلوبهم بخاتم أغلقها دون الخير لسوء اختيارهم ، فهم بسبب ذلك لا يدركون مافى الإيمان بالله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم من خير وسعادة ، وما فى الجهاد من رفعة وشرف ، وما فى التخلف عنه من هوان وهلاك .

(لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (٨٨)
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ أَفْوَزُ الْعَظِيمِ (٨٩)

المفردات :

(لَهُمُ الْخَيْرَاتُ) : لهم أنواع خيرة من نعم الدنيا وثواب الآخرة . (الْمُفْلِحُونَ) : الفائزون .

التفسير

٨٨ - (لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) . . . الآية .

هذه الآية مرتبطة بما قبلها ارتباطا واضحا لا يحتاج إلى بيان .

والمعنى : أن ذلك الذى تقدم حديث عن الذين انحطت أقدارهم ورضوا بالخسارة والدناءة ، لكن الرسول والذين آمنوا معه بالله وبما جاء به من شرائع وأحكام كان لهم شأن آخر يحل أقدارهم ، ويحظم الخير لهم ، إذ جاهلوا ببذل أموالهم وأنفسهم رخيصة فى سبيل الله ، فنالوا الشرف والرفعة ، وأولئك الموصوفون بتلك الصفات العظيمة لهم الخيرات ، من النصر والغنيمة وغير

ذلك في الدنيا ، والتمتع في الآخرة بأنواع من النعم لا تحصى ، وأولئك هم الفائزون حقا بما يقصده ويطلبه أصحاب القطر السليمة ، دون من رضوا بمتاع الدنيا غرضاً ومقصداً .

ويستفاد من الآية الكريمة أنه وإن تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد ، فقد نهض به وأخلص فيه مَنْ هم خير منهم وأصلق نيةً ، ومن كانوا فيه كأعظم مايكون المجاهدون ، حين بدلوا أموالهم وأنفسهم ، ثم خصَّ القرآن الكريم فوزهم وفلاحهم في الآخرة بالبيان في قوله تعالى :

٨٩- (أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) : هؤلاء المؤمنون مع ما يفوزون به في الدنيا من النصر والنعمة ، هياً الله لهم في الآخرة جنات من نعيمها أن الأنهار تجري من تحت قصورها وأشجارها (خَالِدِينَ فِيهَا) : أى ماكثين فيها أبداً فلا ينقطع عنهم نعيمها بالموت أو الخروج منها (ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) : أى ذلك الجزاء المذكور من إغزازهم في الدنيا وإنعام الله عليهم في الآخرة ، هو الفوز العظيم والذي أحلى الله به قلوبهم ورفق ذكرهم .

(وَجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (٩٠)

الفردات :

(الْمُعَذَّرُونَ) : المقصرون المحتلون بالباطل . (الْأَعْرَابُ) : سكان البوادي .

التفسير .

بعد أن بين القرآن الكريم أحوال منافق أهل المدينة ، جاء ببيان أحوال منافق الأعراب في قوله تعالى :

٩٠- (وَجَاءَ الْمُعَذَّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ . .) الآية .

جاء فيما روى أن أسدا وغطفان جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنون في التخلف عن الخروج للجهاد محتارين كذبا بالجهد وكثرة العيال ، فأذن لهم فنزلت الآية تكشف كتبهم .

(وَجَاءَ الْمُتَذَرِّبُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ) : أى وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصرون من سكان البادية ، الذين يظهرون أن لهم عدرا ولا عذر لهم ، جاؤوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم ، أن يأذن لهم في التخلف عن الجهاد ، ويحتذرون بكثرة عيالهم ومباهم من جهد ومشقة (وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) : أى وقعد فريق آخر من منافق الأعراب حيث كانوا فلم يجيبوا ليمتنروا ويطلبوا الإذن بالتخلف ، وقد ظهر بذلك أنهم كذبوا على الله ورسوله في ادعاء الإيمان والطاعة .

ثم بين سبحانه عقاب من كفروا منهم بقلوبهم بقوله :

(سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) : أى سيقع على الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله من هؤلاء الأعراب عذاب مؤلم شديد الإيلام ، في الدنيا بالقتل والأسر والإذلال ، وفي الآخرة بعذاب السعير .

(لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ١٢)

المعربات :

(حَرَجٌ) : المراد به الإثم والذنوب ، ومعناه في الأصل : الضيق ويطلق على اللنب لأنه

تضييق به صلور المؤمنين . (إِذَا تَصَبَّحُوا لِلَّهِ وَرَّسُولِهِ) : أى إذا قاموا بما استطاعوا من قول وفعل يعود بصلاح الحال على الإسلام والمسلمين .

(مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) : أى ما عليهم من طريق إلى عقابهم أو عتابهم (تَوَلَّوْا) : انصرفوا راجعين (وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ) : أى تسيل عيونهم دمعاً غزيراً فياضاً .

التفسير

بعد أن بين القرآن الكريم أحوال الذين اعتلوا كذباً والذين لم يعتلوا من مناقى الأكراب جاءت هاتان الآيتان لبيان حال الذين أعفاهم الله من وجوب الجهاد لقيام أعدائهم فقال تعالى :

٩١ - (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ...) الآية .

أى : ليس على الضعفاء - كالشيوخ والنساء والصبيان - ولا على الذين طرأ عليهم المرض أو بهم مرض ملازم - كالعمى والرج - ولا على الذين لا يجدون ما ينفقونه فى شراء أهبة السفر وعدة الجهاد ، ليس على هؤلاء جميعاً إثم ولا عتاب فى التخلف . (إِذَا تَصَبَّحُوا لِلَّهِ وَرَّسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) .

أى إذا أخلصوا النصيح لله ورسوله ، بصدق الإيمان واتباع شريعة الإسلام ، وقاموا بما يستطيعون من قول وفعل يعود بصلاح الحال على المجاهدين ، وبهذا يكونون قد أحسنوا فى جميع أعمالهم وأقوالهم حسب طاقتهم ، فليس عليهم سبيل إلى عقاب أو عتاب ، لدخولهم فى عداد المحسنين .

(وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) .

أى والله عظيم الغفرة واسع الرحمة يغفر للمسىء التائب ويسعه رحمته إن شاء فكيف بالمحسنين ؟

٩٢ - (وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ...) الآية .

أى : وكذلك لاجراج ولا لائم في التخلف عن الجهاد على المؤمنين الذين إذا ماجعوك يطلبون منك أن تحملهم على ظهور الخيل والإبل والدواب ، أو تعينهم بما يمكنهم من الفوز معك وليس عندك ما يحقق رغبتهم ، فقلت لهم تطيبوا لقلوبهم واعتادوا لهم : لا أجد من الدواب ما أحملكم عليه ، وعندما قلت ذلك انصرفوا وأعينهم تسيل دموعا غزيرا لحزنهم الشديد بسبب أنهم لا يجلبون من المال ما ينفقونه في شراء سلاح الحرب وعدة القتال وأهبة الجهاد ومراكبه .

وهؤلاء الذين جائفوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم ، هم سبعة من الأنصار ، معقل بن يسار ، وصخر بن خنساء ، وعبد الله بن كعب ، وسالم بن عمير ، وثعلبة بن غنمة ، وعبد الله بن مغفل ، وعُليّة بن زيد ، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا قد نذرنا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نخر معك ، فقال عليه السلام : لا أجد ما أحملكم عليه ، فتولوا وهم يبكون وكان يطلق عليهم (البكائون) .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
محمد حمدي السعيد

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٩/١٩٧٩

التفسير الوسيط للقُرْآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الحادي والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٠

(* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَعِذُّونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رِضًا
بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾)

المفردات :

(السَّبِيلُ) : الطريق .

(الْخَوَالِفِ) : المتخلفين . - ويطلق أيضا على النساء والصبيان . وهو جمع خالفة .

(وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ) : ختم عليها حتى غفلوا عن وخلة العاقبة .

التفسير

لما رفع الله تعالى الإثم والعقوبة في الآيتين السابقتين ، عمن تخلفوا بأعذار ونصحوا
لله ورسوله ، بين - سبحانه - من يستحق المؤاخظة بقوله :

٩٣ - (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ . . .) الآية .

أى إنما سبيل المحاسبة والمؤاخظة على الذين يستأذنونك فى التخلف عن الجهاد وهم
واجدون القدرة على الجهاد بأموالهم وأنفسهم ولا عذر لهم فى التخلف . ثم أنكروا عليهم
رضاهم بهذا التخلف بقوله :

(رِضًا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ) : أى رضوا بالدناءة والضعفة حين رضوا الانتنظام
فى جملة الخوالف من النساء والصبيان ومن لا يقوى على الجهاد إثارة للسلامة والراحة والدعة .

(وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) : أى وأغلق الله قلوبهم عن الحق بسبب نفاقهم
فهم لهذا لا يعلمون ما فى الجهاد من منافع الدنيا والدين وما فى التخلف عنه من وخلة العاقبة
وسوء الحساب .

وقد عرفنا من الآية الكريمة ، أن الأعمال تابعة لحالة القلوب ودرجات الإيمان ، فإن كان الإيمان واهنا ، والقلب مريضا ، كانت الأعمال منحرفة عن سواء السبيل ، وإن كان الإيمان والقلب في عافية وسلامة ، كانت الأعمال في طريق الاستقامة ، وكل إناء ينضح بما فيه .

(يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ كُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَنْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْشِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾)

التفسير

٩٤ - (يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ...) الآية .

أى يعتذر إليكم هؤلاء المنافقون المتخلفون عن الجهاد . بالأعداء الباطلة إذا رجعت إليهم من غزوة تبوك .

(قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ كُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ أَنْبَارِكُمْ) :

قل لهم أيها الرسول : لا تعتذروا فليس لكم عذر صحيح حتى نستمع إليه ونتقبله منكم لن نصدق معاذيركم الكاذبة ، لأن الله قد أعلمنا بالوحي بعض أخباركم المنافية للصدق مما باشرتموه من الشر والفساد ، وأضمرتموه في أنفسكم من الأكاذيب ، فلن نخدع بعد ذلك بأعدائكم .

(وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ) :

هذه الجملة يحتمل أن تكون حثا لهم على التوبة ، والمعنى على هذا : وسيعلم الله ما سيقع منكم في المستقبل من توبة أو إصرار ، ويسجله لكم عند وقوعه ويجزيكم عليه ، والمقصود أن حالهم سينكشف في المستقبل ، وسيعاملون بمقتضاه : إن خيرا فخير وإن شرا فشر .

ويحتمل أنهم وعلموا بأن ينصروا المؤمنين في المستقبل ، وأن الله ينلزمهم بالمعقوبة إن هم نكثوا وعدهم ، أى وسيعلم الله ما يحدث منكم من الرفاء أو الغدر ، ويجازيكم بمقتضاه .
(ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) :
أى ثم ترجعون إلى الله العالم بكل خفى وظاهر فيخبركم يوم القيامة بما كنتم تعملونه في الدنيا ، ويجازيكم عليه .

(سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعْزِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا وَنُهِمُ بِهِمْ جَزَاءُ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَلَنْ يَرْضَىٰ عَنْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾)

المفردات :

- (انْقَلَبْتُمْ) : رجعت .
- (لِنُعْزِضُوا عَنْهُمْ) : لتصفحوا عنهم .
- (فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ) : فالتركوهم .
- (رِجْسٌ) : أى نجس وقذر ، والرجس الخبيث من كل شئ .
- (وَمَا وَنُهِمُ) : ومقرهم الذى يأوون إليه .
- (الْفَاسِقِينَ) : الخارجين عن الطاعة .

التفسير

٩٥ - (سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنُعْزِضُوا عَنْهُمْ) :
أى أن هؤلاء المنافقين لا يكتفون بالاعتذار عن تخلفهم ، بل يؤكّدونه بالقسم تمويهاً عليكم ، وتأكيدها لصفتهم المزعومة في اعتذارهم .

والعنى : سيحلفون بالله لكم أي المؤمنون إذا رجعت إليهم من الغزو بأنهم لم يتخلفوا عنكم إلا لغدر ، وغرضهم من ذلك أن تعرضوا عنهم وتصفحوا عن تخلفهم .
(فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَلَأْتُمْ جَهَنَّمَ) الآية .

أى فاتركوهم أي المؤمنون ، واجتنبوا مجالستهم والاطمئنان إليهم ، ودعهم وما اختاروه لأنفسهم من النفاق وعدم الإخلاص في الإيمان ، لأنهم نجس وقلر ، فيواطنهم خبيثة وأعمالهم قبيحة : ومرجعهم ومقرهم جهنم جزاء عما استمروا على اكتسابه من النفاق والعصيان .

٩٦ - (يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) :

أفادت هذه الآية أنهم لا يفتصلون بحلفهم الإعراض عن لومهم والصفح عنهم فحسب بل يحلفون لكم لترضوا عنهم وتطمئنوا إليهم بعد الصفح عنهم . ولكن الله ينهاكم عن الرضا عنهم ، فإن رضوا عنهم فقد خالفتم ربكم لأن الله تعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين فكيف ترضون عنهم .

(الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾)

المفردات :

(الْأَعْرَابُ) : سكان البادية . والعرب : أهل الحضر والبادية فهو أعم .

التفسير

٩٧ - (الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا) :

لما تحلثت الآيات السابقة عن المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد، عقبها الله سبحانه بهذه الآية وما تلاها، لتضمنها الحديث عن نفاق الأعراب وكفرهم، وزيادته عما عليه المنافقون بالمدينة .

والمنع: أن أهل البادية من الأعراب، أشد كُفراً ونفاقاً من كفار العرب ومنافقيهم المقيمين بالحواضر، لجفائهم وقسوة قلوبهم، وهذا هو الشأن الغالب فيهم، إذ ليس كلهم بهذا الوصف؛ كما يتبين ذلك مما يأتي :

(وَأَجَلُّ أَلَّا يَتْلُمُوا حُلُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ) :

أى أن هؤلاء الأعراب هم أحق وأولى بأن يجهلوا حدود ما أنزله الله على رسوله من الفرائض والأحكام، لجفاء طباعهم وقسوة قلوبهم ونفرتهم من كل ما يخالف ما ألفوه من عقائد وعادات .

(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

والله تعالى عظيم العلم والحكمة . فلا يخفى عليه منحرف عن طاعته ، ولا يفلت من عقابه من يستهين بشريعته ..

(وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَلَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَىٰ لَهُمْ سَيَدْخِلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنْ أَلَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾)

المفردات :

(يَتَّخِذُ) : يعد ويختار .

(مَغْرَمًا) : غرماً وخسارة .

(وَيَتَرَبَّصُّ) : وينظر .

(الدَّوَّائِرَ) : جمع دائرة والمراد بها هنا تقلب الزمان من حسن إلى سيئ ومعناها في الأصل ما يحيط بالشيء .

(السَّوْءُ) : ما يسيئ ويؤذي .

(قُرْبَاتٍ) : جمع قربة وهي ما يتقرب به العبد إلى ربه تعالى .

(صَلَوَاتِ الرَّسُولِ) : دعوته صلى الله عليه وسلم .

التفسير

٩٨- (وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَّائِرَ) :

بعد أن بين الله سبحانه أن الأعراب في جملتهم أشد كفرًا ونفاقًا ذكر في هاتين الآيتين أنهما فريقان ، فريق يُضْمِرُ الشر للمسلمين ، وفريق آخر مخلص في إيمانه .

والمعنى : وبعض الأعراب يعتقد أن المال الذي ينفقه في سبيل الله غرم لا غنم ، ولهذا لا ينفقه إلا خوفًا من المسلمين أو مَرَاةً لهم ولم يرد به وجه الله تعالى ، وفاته أن الصدقات طهارة ونماء للبلد ، وكما يعتبر ما ينفقه مغرمًا ينتظر بكم تقلب الزمان وتغيره ، فتتبدل حالكم من قوة إلى ضعف ومن نصر إلى هزيمة .

(عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ) :

هذا وعيد من الله تعالى لهؤلاء الأعراب بأن تدور عليهم الدائرة وينزل بهم من البلاء ما عنوه للرسول وأصحابه ، وأنهم لا يرون فيهم إلا ما يسوءهم من نصر ورفعة شأن .

(وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

أي والله تعالى عظيم السمع واسع العلم فلا تخفى عليه خافية مما أضمره من النفاق وإرادة السوء بالْمُؤْمِنِينَ وهو محاسبهم ومجازيهم أشد الجزاء .

٩٩- (وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ) :

هذا هو الفريق الثاني وهو الذي يصدق بوجود الله تعالى ويصفاته وباليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب ، ويعتبر أن كل ما ينفقه في سبيل الله هو وسيلة إلى رضا الله

والتقرب منه ، كما أنه سبب في دعاء الرسول واستغفاره لهم حيث كان صلى الله عليه وسلم يدعو للمُصلِّين بالخير والبركة ويستغفر لهم ، عند أخذه الزكاة الواجبة والصلوات المندوبة ليوزعها على مستحقيها ، ولذلك كان من السنة الدعاء للمتصدق بالخير والبركة ، لكن ليس له أن يدعو بلفظ الصلاة كما فعله عليه الصلاة والسلام مع بعض المتصدقين ، فقد ورد أنه قال : اللهم صلى على آل أبي أوفى فإن ذلك كان مختصاً به ، يتفضل به على من يشاء ، ثم أخبر الله عن قبولها منهم بقوله :

(آَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ) :

أى ألا إن إنفاقهم الصادر عن الإخلاص لله قرينة عظيمة لهم عند الله تعالى .

وقد وعدهم الله عليها بإدخالهم الجنة في قوله :

(سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ) :

أى يشملهم ويغفرهم برحمته وفضله جزاء لإخلاصهم .

(إِنَّ اللَّهَ خَفِيزٌ رَحِيمٌ) :

إنه تعالى عظيم المفرة واسع الرحمة لا يخلف وعده ، فيثيب هؤلاء على إخلاصهم في عملهم لله تعالى .

(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

التفسير

لما ذكر الله تعالى فضائل بعض الأعراب الذين يتخلون ما ينفقونه قربات عند الله وصفوات الرسول وما أعد لهم من الثواب ، أتبعه ذكر فضائل خيار المسلمين فقال تعالى :

١٠٠- (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) :

فالسابقون الأولون من المهاجرين هم الذين بادروا بالإسلام في فجر الدعوة ، ثم هاجروا فراراً بدينهم ، أما السابقون الأولون من الأنصار فهم أهل بيعة العقبة الأولى والثانية والذين سارعوا إلى الإسلام عند قدوم مصعب بن عمير ، وكان الرسول قد أرسله بعد البيعة الثانية لينشر الدعوة الإسلامية بين أهل المدينة . وقيل السابقون من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين أو من حضر بيعة الرضوان .

(وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ) :

أي والذين جاؤوا بعدهم متصفين بالإخلاص وبكل خصلة حسنة : أو المراد والذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة من فريقى المهاجرين والأنصار وغيرهم إلى يوم القيامة .

وقرئ الأنصار بالرفع فعلى هذا فالسابقون الأولون من المهاجرين فقط ، والتابعون عند علماء الحديث هم الذين جاؤوا بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ثم أخبر الله عن الجميع بقوله :

(رَضِيََ اللَّهُ عَنْهُمْ) : بقبول طاعتهم ، وارتضاء أعمالهم .

(وَرَضُوا عَنْهُ) : بما أنعم الله به عليهم من النصر والتمكين فى الأرض فى الدنيا ، والثواب الجزيل فى الآخرة .

(وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا) :

أي وهباً لهم فى الآخرة جنات تجري من تحت قصورها أو من تحت أشجارها الأنهار ، مع الإقامة الدائمة فيها ، كما قال تعالى : « وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ » .

(ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) :

أي ذلك الجزاء الذى بلغ الغاية فى العظم هو الفوز الذى لا فوز يعدله أو يدانيه ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيها رواه أبو سعيد الخدرى : « لَاتَسْبُوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ وَثَلَّ أَحَدٌ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفُهُ » أخرجه الشيخان وغيرهما .

(وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَنَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ لَا يَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ
ثُمَّ يَرْدُونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾)

المتردات :

- (حَوْلَكُمْ) : أى حول المدينة ببلدكم .
- (مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ) : أى مرثوا عليه واعتادوه .
- (لَا يَعْلَمُهُمْ) : لا تعرف حقيقة أمرهم لمرارتهم فى النفاق .
- (سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ) : قبل الآخرة بالفضيحة وعذاب القبر .
- (ثُمَّ يَرْدُونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ) : ثم يردون فى الآخرة إلى عذاب بالنار عظيم .

التفسير

١٠١- (وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَنَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) :
هذا شروع فى ذكر أحوال المنافقين النازلين حول المدينة والمقيمين بها .
والمعنى : ومن الأعراب النازلين حول المدينة أناس منافقون ومن أهل المدينة نفسها
منافقون كذلك .

(مَرَدُّوا عَلَى النَّفَاقِ) :

أى مرث هؤلاء وأولئك على النفاق وبلغوا فيه مبلغاً جعلهم مهرة فيه ، حتى لان لهم
أمره وسلس لهم قياده ولا تكاد تستعمل كلمة مَرَدُّوا إلا فى الشر .

(لَا تَعْلَمُهُمْ) :

أى لاتعرفهم أنت أيها الرسول بعنوان نفاقهم لأنهم بلغوا من المهارة فيه ، والبعد عن مواقع النهم مبلغا يُخفى حالتهم عنك ، مع كمال فطنتك وصدق فراستك .

(تَحْنُ تَعْلَمُهُمْ) :

أى أن الله تعالى هو الذى يعلم حالهم لأنه لا يخفى عليه من سرائرهم شيء مهما بالغوا فى إخفاء أمرهم .

(سَتُعْلِمُهُمْ مَرَّتَيْنِ) :

هذا وعيد بأن الله تعالى سيعلمهم مرتين قبل يوم القيامة ، روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق ، اخرج يا فلان فإنك منافق فأخرج ناساً وفرضهم وهذا هو المذاب الأول ، والثاني إما القتل وإما عذاب القبر - وقيل غير ذلك .

(ثُمَّ يَرْدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ) :

ثم يرجعون فى الآخرة إلى عذاب غليظ هو عذاب النار فى الآخرة ، وبهذا يعلم أنه تعالى يعذبهم ثلاث مرات مرتين قبل يوم القيامة كما تقدم ومرة يوم القيامة كما يفيد - ختام الآية .

(وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٢﴾)

التفسير

١٠٢- (وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ) :

هذا بيان لحال طائفة أخرى من المسلمين ضعيفة الهمة فى أمور الدين .

والنهي : ومن أهل المدينة قوم آخرون اعترفوا بتخلفهم عن الغزو إشاراً للدعة مع إيمانهم وتصدقهم بما جاء به الرسول ، ولم يخفوا ما صدر منهم وندموا عليه ، ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة كغيرهم من المنافقين : وهم رط من المتخلفين ، منهم أبو لبابة وجماعة معه ^(١) أوثقوا أنفسهم على سوارى المسجد عندما بلغهم ما نزل في المتخلفين من القرآن فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فصلى ركعتين كعادته الكريمة ، وراهم على تلك الحالة فسبأ عن شأنهم فقليل له منهم أقسموا ألا يحلوا أنفسهم حتى تحلهم أنت فلما أنزل الله هذه الآية أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفا عنهم .

(خَطُّوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخِرَ نَيْيًّا) :

المراد بالعمل الصالح ما سبق أن عملوه من الطاعات ، ومنها خروجهم إلى المعازي السابقة وما لحق ذلك من الاعتراف بنبذ التخلف وندمهم على ذلك ، والمراد بالعمل السيئ ما صدر منهم من المعاصي ، ومنها التخلف عن تبوك دون عذر .

(هَمَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ) :

أى يرجى أن يقبل الله توبتهم المفهومة من اعترافهم بذنوبهم ، وتقوية لهذا الرجاء قال تعالى :

(إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) :

أى أنه تعالى واسع الغفران والرحمة ، فلهذا يرجى رجاء قويا أن يتقبل بفضل توبتهم النابتة من إخلاصهم ، وصدق طوبتهم .

(١) قال ابن عباس نزلت في عشرة تغلقوا عن غزوة تبوك ، فلأذى سبحة منهم أنفسهم في سوارى المسجد ، وقال بنحوه

قتادة وقال : وفيهم نزل « علة من أموالهم صفة » ذكره الهادي

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

التفسير

سبب النزول : أنه لما أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح المعتندين قالوا يا رسول الله : هذه أموالنا التي خطفنا عنك فتصدق بها وطهرنا ، فقال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً ، فنزلت وأخذ منها الثلث وترك لهم الثلثين .

١٠٣ - (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) :

هذه ليست الزكاة المفروضة وإنما هي كفارة للذنوب كما ينطق به قوله تعالى :

(تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) : والمعنى أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هذا القدر ليكون تطهيراً لهم مما لحق بهم من آثام التخلف ، وتزكية تنمي بها حسناتهم إلى مراتب المخلصين .

(وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) :

المراد من الصلاة هنا الاستغفار لهم والدعاء بقبول توبتهم .

والمعنى : واستغفر لهم أيها الرسول ، واطلب الرحمة لهم فإن صلاتك ودعائك إقرار لنفوسهم المضطربة وطمأنينة لقلوبهم الحائرة ، ولإيدان بأن الله سيقبل توبتهم .

(وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) :

أي والله تعالى عظيم السمع ، محيط العلم فسمع اعتراف هؤلاء بالذنوب ، وعلم صلقتهم في توبتهم ، فتاب عليهم وعفا عنهم .

(أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ
 الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرِّي
 اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّمِ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾)

المفردات :

(أَلَمْ يَعْلَمُوا) : استفهام يرادُ به التقرير أى قد علموا .

(يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ) : يقبلها ويثيب عليها .

(وَسَتُرَدُّونَ) : وسترجعون .

(الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) : الخفى والظاهر .

التفسير

١٠٤ - (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ) :

أى ألم يعلم هؤلاء التائبون ، أن الله تعالى هو وحده الذى يقبل التوبة الصحيحة الخالصة
 من عباده المخلصين رحمة بهم ورأفة وكرماً ، وأنه يقبل صدقاتهم التى يؤدونها ابتغاء مرضاته ،
 يطهرهم بها من آثامهم ، ويزيد من حسناتهم ، وأنه تعالى هو عظيم التوبة على عباده كثير
 الرحمة بهم ، فذلك شأنه الدائم وسنته المستمرة .

١٠٥ - (وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرِّي اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّمِ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) :

جاءت هذه الآية لزيادة ترغيبهم فى العمل الصالح ، وتخويفهم من اقتراف السيئات ،
 ومع هذا فهى عامة لجميع المكلفين ، فلا يختص حكمها بالمتخلفين عن تبوك .

والنبي : **وقل يا محمد تبليغاً لهؤلاء ولجميع المكلفين ، اعملوا وراقبوا الله تعالى فيما تعملون ، فيبصر الله عملكم ورسوله والمؤمنون في دنياكم ، مهما حاولتم إخضاعها فاجتهدوا في أن تكون أعمالكم في حدود البر والطاعة ، بعيدة عن الإثم والمضية ، ليحمد الله ورسوله والمؤمنون ، وستردهم في أنفوسهم إلى عالم كل غائب خفي ، وظاهر جلي ، فيخبركم بما كنتم تعملون في دنياكم ، فيجزىكم عليه ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَاءَ لَيْسَ لَهَا بَابٌ وَلَا كَوَّةٌ ، لَخَرَجَ عَمَلُهُ لِلنَّاسِ كَأَنَّمَا كَانَ » أخرجه أحمد وأبو يعلى وغيرهما عن أبي سعيد .**

(وَأَخْرَجُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَمُنُّوهُمْ عَلَيْهِمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾)

التفسير

١٠٦- (وَأَخْرَجُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ ...) الآية .

نزلت هذه الآية كما قال ابن عباس في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ، فإنهم لم يسرعوا إلى التوبة والاعتذار عن تخلفهم في غزوة تبوك ، كما اعتذر أبو ثعلبة وأصحابه بعد أن ندموا على تخلفهم ، وحزنوا حزناً شديداً جعلهم يشدون أنفسهم على سوارى المنجد ، وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة ، ونهى الناس عن أن يسلموا عليهم ويكلموهم ، حتى يكون أمرهم عبرة لغيرهم فلا يحاول أحد أن يتخلف عن الجهاد وهو قادر عليه ، وكان هؤلاء الثلاثة من أصحاب بدر فهجرهم الناس وكانوا مختلفين في شأنهم ، فمن قاتل هلكوا ، ومن قاتل عسى الله أن يغفر لهم ، فصاروا عندهم مرجئين لأمر الله تعالى ، وقد صبح رأى هؤلاء فيهم ، وبه نزل القرآن الكريم .

والمعنى : ومن المتخلفين عن غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها من الأعراب ، قوم آخرون غير المعترفين المذكورين ، لم يحاولوا أن يخلقوا أعذاراً ، وأن يكتنبوا بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهولاء مرجئون ومؤخرون لأمر الله في شأنهم ، إما أن يعذبهم لتخلفهم عن غزوة تبوك بلون عذر وقد دعوا إليها ، وكانت آخر مغازيه صلى الله عليه وسلم ، وإما أن يقبل توبتهم بعد أن تتمحص نفوسهم وتخلص قلوبهم من الإخلاد إلى الدعة ، وإيثار ذلك على الجهاد ، والله واسع العلم ، فيعلم أحوالهم ويعاملهم بمقتضاها ، حكيم فيما فعل بهم من الإرجاء وما بعده ، حتى يعودوا إلى مثل ذلك ، وليكون أمرهم عبرة لغيرهم .

(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ
إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْقَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (١٧)

المفردات :

(ضِرَارًا) : مضارة للإسلام وأهله .
(وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ) : أى فصلاً بينهم ، بصرف بعضهم عن مسجد قباء الذى
يجمعهم ويوحد كلمتهم .
(وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) : وانتظاراً للراهب الفاسق الذى حارب الله ورسوله
ليصل فيه .
(الْحُسْقَى) : أى الخصلة الحسنة .

التفسير

١٠٧ - (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ) الآية .
نزلت هذه الآية فى جماعة من المتخلفين عن تبوك ، بنوا مسجداً غير مسجد قباء ، بقصد
المضارة وتفريق المؤمنين .

وتفصيل ذلك أن بنى عمرو بن عوف ، لما بنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم فيصلى بهم في مسجدهم فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوه منه ، حصدهم إخوتهم بنو غنم بن عوف . وقالوا نبني مسجداً ونرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيه . ويصلى فيه أبو عامر الراهب أيضاً إذا قدم من الشام ، وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق . وكان قد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد : لا أجد قوماً يقتلونك إلا قاتلتك معهم ، فلم يزل يفعل ذلك إلى يوم حنين ، فلما انتهت هوازن يومئذ ولّى هاربا إلى الشام ، وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح . فإني ذاهب إلى قيصر وآت بجنود ، ومُخْرِجُ محمداً وأصحابه من المدينة ، فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء ، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة واللبلة الطيرة والشاتية ، ونحن نحب أن تصلى لنا فيه وتدعوا لنا بالبركة . فقال صلى الله عليه وسلم : « إني على جناح سفر وحال شغل ، وإذا قدما إن شاء الله تعالى صلينا فيه فلما قُتِلَ صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ، سأله إتيان المسجد فنزلت هذه الآية عليه . فدعا بمالك بن الخشم وممن بن عدى وعامر بن السكن ووحشيا قاتل حمزة وقال لهم : « انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلُه فاهدموه واخرقوه ، ففعلوا » : وأمر أن يتخذ مكانه موضعاً لإلقاء القمامة ، حتى لا تقوم له قائمة ، وهلك أبو عامر الفاسق بقنسرين .

والمعنى : ومن المتخلفين عن غزوة تبوك ، المنافقون الذين بنوا بجوار مسجد قباء ، مسجداً لمضارة الإسلام والمسلمين ، وللتفريق بين المؤمنين الذين كانوا يصلون في مسجد قباء متجمعين تلبية لنداء ربهم ، يريدون ببنيانه أن يجتلبوا بعضهم إلى مسجدهم ، وإلى صفوف نفاقهم ، كما بنوه أيضاً لغرض خفي خطير ، وهو انتظار وترقب الراهب الفاسق الذي حارب الله ورسوله من قبل ، لكي يصلى فيه ويظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ لَهُمْ كَذَٰبُونَ) :

وليحلفن بنو غنم الذين بنوا مسجد الضرار . ما أردنا ببنيانه إلا الخصلة الحسنى وهي الصلاة وذكر الله والتوسعة على المسلمين ، والله يشهد إنهم لكاذبون في يمنهم ، فقد بنوه للمضارة وغيرها من الأغراض الفاسدة التي بينتها الآية الكريمة .

(لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾)

المفردات :

(لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا) : لا تؤد فيه الصلاة وغيرها من الطاعات في أى وقت دائماً .
(لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ) : يعنى مسجد قباء .
(يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا) : أى يرغبون في التطهر الحسى والمعنوى .

التفسير

١٠٨ - (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ) :

لا تقم أيها الرسول للصلاة وغيرها من الطاعات في مسجد الضرار في أى وقت من الأوقات فقد بنى للإضرار بالإسلام وأهله : والله لمسجد قباء الذى أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقامه على تقوى الله ورضوانه من أول أيام تأسيسه أحق وأولى أن تقوم فيه للصلاة وأداء الطاعات أنت وسائر المؤمنين .

وقيل المراد بالمسجد الذى أسس على التقوى هو المسجد النبوى بالمدينة فعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : « سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ ، فَأَخَذَ حَصْبَاءً ، فَضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ وَقَالَ : مَسْجِدُكُمْ هَذَا مَسْجِدُ الْمَلِيَّةِ » .

(فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) :

أى في هذا المسجد الذى بنى على تقوى الله رجال صادقون في إيمانهم وتقواهم ، يحبون أن يتطهر نفوسهم وأبدانهم من الذنوب والأوزار طلبا لرضاء الله ، والله يحب الحريصين على الطهارة ويرضى عنهم ويحسن ثوابهم .

(أَفَمَنْ أَأَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ
 أَأَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾)

المفردات :

(شَفَا جُرُفٌ) : الشفا، الحرف والحافة والطرف - (والجُرُف) بضم الجيم ما جرفه السيل
 أى استأصله وحفر ما تحته ، فبقى واهياً .
 (هَارٍ) : مشرف على السقوط وأصله (هائر)^(١)
 (فَانْهَارَ بِهِ) : فسقط به .

التفسير

١٠٩ - (أَفَمَنْ أَأَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ ...) الآية .
 ضرب الله في الآية مثلاً للذين بنوا مسجدهم على تقوى الله ورضوانه . بمن بنى بنيانه على أساس
 ثابت متين ، وضرب مثلاً آخر للذين بنوا مسجدهم للإضمار بالإسلام ، بمن أقام بنيانه
 على أساس واه مهلك بين والغرض من المثلين أنهما لا يستويان فالأول معمر والثاني مدمر .
 والمعنى : أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة ، وهى تقوى الله تعالى ، وطلب
 ورضوانه خير عند الله تعالى ، أم من أسس بنيانه على قاعدة منهارة ، وهى الباطل
 والتفاق ، فكان ذلك سبباً في سقوطه في النار : وعن ابن عباس رضى الله عنه قال :
 « وَصِيْرُهُمْ نِفَاقُهُمْ إِلَى النَّارِ لِأَنَّهُمْ بَنَوْا الْمَسْجِدَ ، قَاصِدِينَ بِهِ الْكُفْرَ وَالتَّفَاقَ وَإِضْرَارَ الْمُؤْمِنِينَ »
 لهذا كان أردأ البناء وأحقره ، وأما الأولون فكان بنائهم أشرف البناء وأرضى الله تعالى .

(١) اسم فاعل من هار يهوى إذا أشرفت على السقوط ، فقلت لاه على حبه ، وأجرى في الإعراب مجرى غار ورام

(وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) :

أى لا يوفقهم: لفعل الخير والطاعة: لأنهم لا يريدون ولا يميلون إليه ، فالتوفيق للإيمان لا يكون إلا لمن علم الله فيهم إقبالا وإصرارا على السير فى طريقه والتزامه « وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ » .

(لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾)

المفردات :

(رِيبَةً) : شكاً ونفاقاً . (إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ) : أى لا يزال المسجد الذى بنوه شاهدا على تمكن الريبة فى قلوبهم من جهة الإسلام ، حتى كأنه نفس الريبة والشك .

التفسير

١١٠ - (لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ) :

أى لا يزال المسجد الذى بنوه شاهدا على تمكن الريبة فى قلوبهم من جهة الإسلام حتى كأنه نفس الريبة والشك .

أما أنه ريبة حال بنائه : فلكونه بنى لتفريق كلمة المؤمنين وتشيت وحلتهم ولِيُشَبِّهُوا ما فى قلوبهم من كفر وضلال ، وليدبروا فيه المكائد للمسلمين ، وأما أنه ريبة حال دمه ، فلأنه ثبت ما كان فى قلوبهم من الشر فتضاعفت آثاره ، وظهرت مفاصله غيظا وحنقا على المسلمين .

(إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ) :

أى إلا أن تتمزق قلوبهم قطعا وأجزاء فحينئذ يذهب الشك والريبة ، والمراد أنهم لا يزالون كذلك ما داموا أحياء ، فإذا ماتوا انتهت تلك الريبة .

(وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أى والله تعالى شامل العلم بجميع أحوال العباد، عظيم الحكمة، يضع الأشياء في مواضعها في كل ما حكم به ودبر، ومن جعلها أمره تعالى الوارد في حقهم. وفي الآية تحذير للمسلمين من خداع المنافقين، وتنبيه على اليقظة من الوقوع في حبالهم.

(* إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ آجِسَةً يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّاهُمْ يُقَاتِلُونَ وَيَقْتُلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾)

المفردات :

(اشْتَرَى) : استبدل . (وَمَنْ أَوْفَى) : لا أحد أعظم وفاء .

(فَاسْتَبْشِرُوا) : أى فافرحوا غاية الفرح .

١١١ - (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ) :

هذا ترغيب من الله للمؤمنين في الجهاد ببيان فضيلته وثوابه بعد بيان حال المتخلفين عنه . وسبب النزول كما قال محمد بن كعب القرظي : « أنه لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة ، قال عبد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، واشترط لنفسى أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم قالوا : فإذا فعلنا ذلك فما لنا ... ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : الجنة . قالوا ربح البيع لا نقبل ولا نستقيل » فنزلت .

قال أهل المعاني :- لا يجوز أن يشتري الله شيئاً هو له في الحقيقة ، لأن المشتري إنما يشتري ما لا يملك ، والأشياء كلها ملك لله تعالى . ولهذا قال الحسن : أنفسنا هو خلقها وأموالنا هو رزقنا إياها ، لكن جرى ذلك مجرى التلطف في الدعوة إلى الطاعة ، والجهاد وذلك لأن المؤمن إذا قاتل في سبيل الله حتى يقتل ، أو أنفق ماله في سبيل الله عوضه الجنة في الآخرة جزاء لما فعل في الدنيا ، فجعل ذلك استبدالا واشتراء - فهذا معنى أنه تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ... الخ .

(يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) :

أي يقاتلون أعداء الإسلام ، في سبيل دين الله ورفع كلمته ، فيقتلون بعضهم تارة ، ويكفون أذاهم عن المسلمين ويُقْتَلُونَ منهم تارة أخرى ، وراضين ببذل النفس في سبيل الله وبهم .

(وَعَدَّا عَلَيْهِ حَسًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ) :

يعني أن وعد الله للمجاهدين بأن لهم الجنة ، هو وعد حق ثابت في التوراة والإنجيل وفيه دليل على أن الجهاد موجود في جميع الشرائع ، ومكتوب على جميع الملل السماوية

(وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ) :

أي لا أحد أعظم وفاء بالعهد من الله تعالى : لأن خلف الوعد لا يقدم عليه الكرام من الناس ، فكيف بالله الغنى الذي لا تنفى خزائنه ، وهو أكرم من كل كريم . وهو المتصف بالكمال المطلق ، « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَيِّثًا » والمتأمل لا يرى توغيباً في الجهاد أحسن ولا أبلى من هذه الآية الكريمة .

(فَاسْتَبَشِرُوا بِنَجَاتِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) :

أي فليفرح غاية الفرح ، من قام بمقتضى هذا العقد ، ووفى بهذا العهد - فليفرح -

بالفوز العظيم والنعيم المقيم .

(الْعَبِيدُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّيِّحُونَ الرَّاكِعُونَ
السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (١١٢)

التفسير

١١٢ ~ (الْعَبِيدُونَ) : إلى آخر الأوصاف الآتية ، مدح للمؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة :

والمراد من توبتهم تركهم للشرك ، وبعدهم عن النفاق والمعاصي ، ويجوز أن يراد بالآية . كل من تاب ، فيكون المعنى على هذا كل من تاب واتصف بهذه الصفات يكون من أهل الجنة أيضا : واعلم أن التوبة المقبولة إنما تحصل بأمر أربعة :
أولها : الإقلاع عن الذنب .

ثانيها : الندم على فعل المعاصي فيما مضى .

ثالثها : العزم على تركها في المستقبل .

رابعها : أن يكون الحامل عليها رضا الله تعالى .

فإن كانت من ذنب يتعلق بحقوق الآدميين ، زيد عليها شرط خامس ، وهو رد الحقوق إلى ذوبها أو استعفاؤهم ، فإن كان الغرض منها تحصيل مدح الناس ودفع مذمتهم ، أو تحصيل أي غرض دنيوي ، فلا تكون توبة مقبولة .

(الْعَابِدُونَ) : أي الذين يأتون بالعبادة على وجهها الصحيح مخلصين لله تعالى مواظبين على أداؤها في أوقاتها .

(الْحَامِلُونَ) : أى الذين يحملون الله تعالى فى السراء والضراء وفى كل حال .

(السَّائِحُونَ) : قال ابن مسعود هم الصائمون ، لأن الصائم مستمر فى طاعة الله والسائح مستمر فى سياحته قال النبى صلى الله عليه وسلم : « السائحون هم الصائمون » (١) .

وقيل : هم المهاجرون ، وقيل : هم طلبة العلم ، وقيل : هم السائحون فى الأرض المتنقلون فيها فإن للسياحة أثرا عظيما فى تهذيب النفوس ، لأنه قد يتعرض السائح للبؤس والضراء ، فلا يد له من الصبر ، وقد يلتقى فى سياحته العلماء والصالحين فيستفيد علما وحسن سلوك ، ويرى عجائب وآثار قدرة الله تعالى ، فيصل من طريق ذلك إلى بذل الجهد فى طاعة الله تعالى ،

(الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ) : يعنى المصلين ، وعبر بالركوع والسجود عن الصلاة لأن بهما تتميز الصلاة عن غيرها ، ولأنهما من أهم أركانها .

(الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ) :

أى الذين يأمرون الناس بكل خير من إيمان وطاعة ينهون الناس عن الشرك والمعاصى .
والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، بهما صلاح الأمة واستقامتها ، فإن ضاعا التمس الحلو بالمر ، وضاعت أخلاق الأمة ، وفسدت معايير الاستقامة فيها .

(وَالْحَافِظُونَ لِحُكْمِ اللَّهِ) :

بالعمل بأحكام الشريعة والوقوف عند أوامر الله ، والبعد عن نواهيه ويَحْلِلُ الناس على طاعة الله تعالى وأدائها على الوجه الأكمل .

(وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ) :

أى وأخبرهم يا محمد بما يسرهم بما وعد الله به من دخول الجنة فإنه تعالى واف لهم بما وعد . « وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ » .

(١) أخرجه الحاكم فى المستدرک من: أب هريرة ورمز له بالصحة

(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
 كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾
 وَمَا كَانَ أَسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ
 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ ﴿١١٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٥﴾
 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ
 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٦﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٧﴾)

المفردات :

(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا) : أى ما صح وما استقام للنبي صلى الله عليه وسلم
 وللمؤمنين .

(أَنْ يَسْتَغْفِرُوا) : أن يطلبوا الغفران .

(أُولَىٰ قُرْبَىٰ) : أصحاب قرابة .

(مَوْعِدَةٍ) : وعد .

(تَبَرَأَ مِنْهُ) : بعد عنه وتنزهه عن مصاحبته .

(أَوَّاهٌ) : أصل التأوه قول الرجل آه ، أى أتوجع وأواه للمبالغة والمراد : كثير التأوه
 من خوف الله .

(حَلِيمٌ) : صبور على الأذى ، صفوح عن الجناية ، يقابلها بالإحسان والعطف .

(مَا يَتَّقُونَ) : ما يجب اتقاؤه والبعد عنه . (وَلِيٌّ) : وال يلى أموركم ويدبر شئونكم .

(وَلَا نَصِيرٍ) : ينصركم على أعدائكم ويمنكم من أذاهم .

التفسير

١١٣ - (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) :

هذه الآية نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر له ، فنهاه الله عن ذلك ، فقد روى الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال : أرى عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة : أترغب عن ملة عبد المطلب . . . فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : أنا على ملة عبد المطلب . وأبي . أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك ، فأنزل الله تعالى :

(مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ) :

وأنزل الله في أبي طالب : « إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ »

هذا لفظ البخاري في تفسير الآية .

والنقى :

ما صح وما استقام في حكم الله تعالى للنبي والذين آمنوا أن يطلبوا للمشركين المغفرة ، ولو كانوا أصحاب قرابة بعد ما ظهر لهم أنهم أصحاب النار ، بإصرارهم على الكفر وموتهم عليه ، أو يعظم الرسول بالوحى أنهم سيموتون على الكفر .

١١٤ - (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ) :

جاءت هذه الآية لدفع ما يتوهم من التعارض بين الآية السابقة عليها وبين ما جاء في سورة الشعراء من استغفار إبراهيم لأبيه حيث قال : « وَاعْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ » .

والموعدة التي جاءت في الآية ، صدرت من آزر لإبراهيم عليه السلام ، قال ابن عباس : كان أبو إبراهيم وعد إبراهيم الخليل ، أن يؤمن بالله ويخلع الأنداد فلما مات علم أنه عدو الله ، فترك الدعاء له .

والمعنى : لاجحة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم لأبيه ، فإن ذلك كان عن موعدة من آزر لابنه إبراهيم بالإيمان ، فلما تبين له أنه مستمر على كفره ترك الدعاء له ، فلهذا يجب عليكم أن تعملوا بما صدر لكم من النهي عن الاستغفار للمصرين على الشرك ولو كانوا أولى قربي .

وقبل الواعد إبراهيم عليه السلام ، فقد وعد أباه أن يستغفر له ، فلما مات مشركا تبرأ منه ، ودل على هذا قوله : « سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي » قال القاضي أبو بكر بن العربي : تعلق النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأبي طالب بقوله تعالى : « سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي » فأخبره الله تعالى أن استغفار إبراهيم كان وعدا قبل أن يتبين الكفر منه ، فلما تبين له الكفر منه تبرأ منه ، فكيف تستغفر أنت لعمك وقد شاهدت موته على الكفر .

والمراد : باستغفاره له طلبه من الله أن يوفقه للإيمان ويهديه إليه .

(فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ) :

أي فلما ظهر لإبراهيم بالوحي أن أباه مصر على الكفر غير مؤمن أبداً ، بَعَدَ عنه وتجنبه ونزه نفسه عن مصاحبته ، وترك الاستغفار له .

(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ) :

أي إن إبراهيم عليه السلام كثير التأوه من خوف الله تعالى متضرع إليه ، كثير الدعاء والتوبة ، رحيم بعيد الله ، عظيم الحلم ، كثير الصفيح ، والمراد وصفه بركة القلب ، وسعة الصدر وعظيم الرأفة والرحمة ، وأنه يقابل الإساءة بالإحسان والالطف .

١١٥ - (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ) :

والمعنى : ما صح وما استقام في حكم الله تعالى وحكمته أن يقضى ويحكم على قوم بالضلال بعد أن هداهم للإسلام ، ووقفهم للإيمان به ورسوله صلى الله عليه وسلم ، حتى يبين لهم ما يجب اتقاؤه والبعده عنه من محظورات الدين ، فلا ينزجروا عما نهوا عنه ، وأما قيل ذلك فلا يحكم عليهم بالضلال ولا يواخلون بفعله - وكان هذه الآية تسلياً للذين استغفروا للمشركين قبل ذلك ، وفيه دليل على أن الغافل الذي لم يبلغه الدليل السمعي غير مكلف بما لا يستقل به العقل^(١) .

١١٦ - (إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ) :

المعنى : أنه تعالى وحده هو مالك السموات والأرض وما فيهما ، خلقا وتديبرا يحكم فيهما بما يشاء ، يحيى من يشاء على الإيمان ويميته عليه ، ويحيى من يشاء على الكفر ويميته عليه ، تبعاً لحكمته وتطبيقاً لسنة تعالى في الهداية والضلال والإضلال .

(وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) :

والمعنى : وليس لكم أيها المكلفون من غير الله والى أموركم ويدبر شؤونكم ، ولا نصير ينصركم على عدوكم ويعينكم عليه ، فهو وحده نعم المولى ونعم النصير .

(١) انظر الأكرسي في تفسير هذه الآية .

(لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ
اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ
ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ يَرْوِفٌ رَحِيمٌ) (١١٧)

التفسير

١١٧ - (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ) :

معنى توبته تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم عدم مؤاخلتة بإذنه للمنافقين بالتخلف في غزوة تبوك وهي كقوله تعالى : « عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ »^(١) . فإذا نه لهم من باب ترك الأولى لا من باب فعل الذنب . لأنه لم يكن هناك أمرٌ مخالفٌ صلى الله عليه وسلم ، وأما معنى توبته على المهاجرين والأنصار فلاجل ماوقع في قلوبهم من الميل إلى القعود عن غزوة تبوك ، لأنها كانت في وقت شديد ، ثم أعانهم الله على التغلب على ما حدثتهم به نفوسهم من القعود ، فسافروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه في ساعة العسرة كما قال تعالى :

(الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) :

أي الذين خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك ، وكانت في وقت شديد الحرارة وضيق في الرواحل ، وبعد في المسافة مع كثرة العدو ، مما يدعو إلى إبطاء وتخلف فاستعانوا بالله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(١). راجع تفسير الآية (٤٣) من سورة الحرة .

(مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ قَرَيْنٍ مِنْهُمْ) :

أى من بعد ما قرب أن تميل قلوب بعضهم من أجل الشدة والمشقة إلى التخلف والدعة والراحة ، ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم .

وزيغ القلب وانحرافه إن كان فى أصل الدين كان كفرا ، وإن كان فى شريعته كان بحسب الحكم الذى مال عنه ، فإن زاغ عن مجمع عليه كفر ، وإن زاغ عن راجع عصى .

(ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ) : أى أنه تعالى علم إخلاص نيتهم ، وصدق توبتهم فتقبلها منهم .

(إِنَّهُمْ بِهِمْ رُكُوفٌ رَجِيمٌ) : فلهذا من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها .

(وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨))

المفردات :

(خُلِفُوا) : أخر أمر قبول توبتهم .

(بِمَا رَحُبَتْ) : أى مع رحابتها وسعتها ، والرحب سعة المكان .

(لَا مَلْجَأَ مِنْ اللَّهِ) : لا مفر ولا منجى من سخطه وعقابه .

التفسير

١١٨ - (وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ) الآية .

قصة هؤلاء الثلاثة يروها ابن هشام فيقول : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عائدا من تبوك ، وكان قد تخلف عنه رهط من المنافقين ، وتخلف أولئك الثلاثة

من المسلمين المخلصين من غير شك ولا نفاق ، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ، لا تكلن أحدًا من هؤلاء الثلاثة - لأنهم لم يقدموا عدرا عن تخلفهم - وأتاه من تخلف من المنافقين ، فجعلوا يحلفون له ويعتذرون ، فصغح عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملة لهم بظاهرهم ، واعتزل المسلمون أولئك نفر الثلاثة ، ثم نزلت هذه الآية معلنة بقبول توبتهم وعفو الله عنهم .

والمعنى : وتاب الله أيضا على هؤلاء الثلاثة الذين آخر قبول توبتهم ، إلى أن ضاقت عليهم الأرض مع سعتها ورحابتها ، من شدة الأمر عليهم ، والحيرة التي حلت بهم ، كأنهم لا يجدون في الأرض مكانا يستقرون فيه ويطمئنون إليه ، لشدة حزنهم وقلقهم ، وكذلك ضاقت عليهم أنفسهم ، بسبب إعراض الناس عنهم ، وتأخر قبول توبتهم ، واعتقدوا أن لاعاصم ولا منجى من سخط الله وعقابه : إلا الرجوع إليه ، وطلب الغفران منه .

(ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) :

أي ثم أنزل الله قبول التوبة منهم . ليصيروا في جملة التوابين ، وليستمروا ويثبتوا على توبتهم ، إن الله تعالى كثير التوبة والعفو عن عباده إن تابوا ولم يصروا على ما فعلوا ، عظيم الرحمة بقبول توبتهم وإن كثرت ذنوبهم مع استحسانهم لأنواع العقوبات .

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٩﴾)

التفسير

لما تاب الله على هؤلاء الثلاثة ، لصدقهم في القول وإخلاصهم في التوبة ، ويعدم عن النفاق ، أمر الله المؤمنين أن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين ، ويبتعدوا عن النفاق والمنافقين وفي جملة من أمروا هؤلاء الثلاثة .

والمعنى : يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ، اتقوا الله بامتثال ما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه ، ولا تتخلفوا عن رسول الله إذا دعاكم لما يحييكم من الجهاد والبدل في سبيل الله ، وكونوا مع جماعة الصادقين المخلصين في جهادهم إذا جاهلوا ، وفي عهودهم إذا عاهدوا ، وفي أقوالهم ووعدهم إذا حنثوا ووعدوا ، وفي توبتهم إذا أذنبوا أو قصروا ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً ، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وما يزال الرجل يكذب ويبحر الكذب ، حتى يكتب عند الله كذاباً » أخرجه مسلم .

والحكم المأخوذ من الآية الكريمة يتناول المؤمنين في جميع الأجيال .

(مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ
يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ لَا يَصِيحِبُهُمْ ظُلْمٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُونَ
مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ
عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ
نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ
لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾)

المفردات :

(وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ) : أى لا يؤثروا أنفسهم على نفسه .

(وَلَا نَصَبٌ) : ولا تعب .

(وَلَا مَخْمَصَةٌ) : ولا مجاعة .
(وَادِيًا) : الوادى هو الأرض التى تكون بين جبلين .

التفسير

١٢٠- (مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ...) الآية .

أى ما صح وما استقام لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب المؤمنين أن يتأخروا عن تلبية دعوة رسول الله إذا دعاهم إلى الجهاد فى سبيل الله ولا أن يؤثروا أنفسهم على نفسه ، بأن يطلبوا السلامة بالتخلف عن الجهاد معه فعليهم أن يصحبوه على البأساء ، والضراء ، وأن يكابدوا معه الأحوال برغبة ونشاط واغتياب ، وأن يلقوا من الشدائد ما تلقاه نفسه الشريفة ، مع العلم بأنها أعر نفس عند الله وأكرمها عليه ، وذلك يقتضيهم أن يبذلوا أنفسهم دون نفسه ، وأن يدافعوا عنه بأنفة وحمية ، لا أن يتخلفوا عنه بغير عذر كما فعل بعضهم ، قال صلى الله عليه وسلم : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ »^(١) .

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...) الآية .

ذلك الذى تقدم من وجوب مصاحبة الرسول فى الجهاد وإيثاره على أنفسهم بسبب أنهم لا يصيبهم شئ من العطش والتعب والمجاعة فى طريق الجهاد من أجل دين الله ، ولا يمشون فى مكان يغيظون فيه الكفار ، بأن يحلوا فى أرضهم ، ويتصرفوا فيها تصرفا يضييق صدورهم ، ولا يصيبوا من عذر إصابة بقتله أو أسر أو هزيمته أو الغنيمة منه ، إلا كتب لهم بكل واحد ما ذكر عمل صالح يستحقون به أكرم الثواب

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) :

أى أنه تعالى يجزل ثواب المحسنين الذين يمثلون أمر الله ورسوله ولا يضيع لهم أجرا .

(١) أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان - باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو حقيق ماله .

واعلم أن خروج المؤمنين للجهاد إذا دعاهم الإمام فرض كفاية ، مالم يتعين لأسباب تقتضى ذلك ، أما خروجهم إليه إذا دعاهم الرسول فهو فرض عين ^(١) .

والذين تخلفوا في بدر لم يدر بخلداهم أنهم سيقاتلون جيئاً قدم لإنقاذ العير ، ولذلك تخلفوا مترخصين بأنهم لم يدعوا للجهاد في سبيل الله ، وبالجمله فإن التخلف عن دعوة الرسول للجهاد كالتكث للبيعة قلذلك اشتد الرسول مع هؤلاء الثلاثة ، حتى لا تتكرر من المؤمنين .

١٢١ - (وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) :

أى ولا ينفقون في سبيل الله نفقة قليلة أو كثيرة من مال أو زاد أو غير ذلك ، ولا يجتازون وادياً إلى عدوهم إلا كتب الله لهم ذلك ، وجعل في حسناتهم ، ليجزيهم الله على كل عمل كسبوه وإن قل جزاء أفضل عمل عملوه ، فيعطى على القليل جزاء الكثير ، كوماً منه وفضلاً .

(*) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (١٢٢) .

(١) ويرى ابن زيد أن هذه الآية مفسوخة بقوله تعالى : (وما كان للمؤمنون لينفروا كافة) . وإن حكم وجوب الخروج للجهاد بدعوة الإمام المفهوم من قوله تعالى : (ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله) الآية - إنما كان وقت قلة المسلمين ، فلما كثروا نسخت وأباح الله التخلف لمن شاء ويرى فريق آخر أنها محكمة ، وأنها لأول هذه الأمة وآخرها ، ولكن التفصيل الذى ذكرناه أزجج والله تعالى أعلم .

المبررات :

(لَيَنْفِرُوا كَأَفَّةٍ) : ليخرجوا للجهاد ونحوه جميعاً .
 (فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ) : فهلا خرج من كل جماعة كثيرة منهم ،
 جماعة قليلة .
 (وَلَيُبَلِّغُوا قَوْمَهُمْ) : وليحلروهم من المخاوف والعواقب السيئة لمصيان الله وعدم
 التأبير في الأمور .

التفسير

١٢٢- (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَفَّةً ...) الآية .

كما أوجب الله الخروج للجهاد ووعد بالثواب الجزيل عليه في الآيات السابقة حقها
 بهذه الآية ليحض المؤمنين فيها على التفقه في الدين فإنه أساس الجهاد، لأن به الدفاع
 عن الدين بالحجة وهو الأساس الأول للبيعة المحمدية، وواجتماع شعبي الجهاد للمؤمنين
 جهاد السيف وجهاد العلم، يتم لهم النصر والعزة بين العالمين .

والمعنى : وما صح ولا استقام أن يخرج المؤمنون جميعاً للجهاد ونحوه من المقاصد
 الشريفة كطلب العلم، ويتركوا عيالهم دون عائل أو راع، فإن ذلك مضية لأسرهم ،
 فهلاً خرج من كل بلد أو قبيلة أو جماعة كثيرة ، طائفة قليلة ليتعلموا الدين ويتفهموه
 ويعرفوا براهين عقائده، وأصول أحكامه وفروعها، وليخوفوا قومهم من عصيان الله عند
 رجوعهم إليهم ، ويرشدوهم إلى مناهج الهدى ومسالك العزة لكي يحلروا ما يضرهم
 في دنياهم وآخرهم ويقبلوا على ما ينفعهم ويعلى قدرهم ، ويستتبع العزة والكرامة لهم .

وبعض المفسرين اتجه بمعنى الآية وجهة أخرى حيث جعل حكمها فيما إذا لم
 يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد وبعث بالمجاهدين في بعض المفازي والمعنى
 على هذا وما كان المؤمنون ليخرجوا جميعاً للقتال ، والنبي صلى الله عليه وسلم
 مقيم لم يخرج فيتركوه وحده، فلولا خرج من كل فرقة منهم طائفة في السرية التي لاحتجاج
 إليهم جميعاً ، ليتفقهه الباقون منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدين حتى إذا عاد

الذين خرجوا في السرية ، أعلمهم المقيمون ما تعلموا من أحكام الشرع ، وما تجلّد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم من آيات القرآن وعلى أى وجه فقد أفادت الآية إيجاب التفقه في الكتاب والسنة على سبيل الكفاية ، وقد جاء في إيجابه عن أنس بن مالك أنه قال :

« سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ . »

وحكم المسلمة حكم المسلم وجاء في فضله من حديث أبي الدرداء قال : « سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ . وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رِضًا لَطَالَبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا ، وَلِنَا وَرَثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَبْطِ الْوَرْدِ » أخرجه الترمذى ، وجاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم :

« مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ » وحسبك في فضله قوله تعالى : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » .

(يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾)

التفسير

بعد ما أوجب الله على المؤمنين أن يتسلحوا بالفقه ويزودوا أنفسهم بالعلم إلى جانب اقتدارهم على الجهاد ليمتس لهم نشر الإسلام بالأميرين جميعاً ، أمرهم في هذه الآية أن يتدرجوا في قتال الكفار وأن يبدأوا أولاً بقتال الأقرب من العدو ثم الذين يلونهم ولهذا بدأ الرسول بقتال اليهود الذين حول المدينة لتقصصهم عهده ، وصدد هجمات المشركين من

العرب حيناً، وبدأهم بالقتال حيناً آخر، لوقاية الإسلام من ترصعهم به والتآمر عليه فلما فرغ منهم أو كاد قصد الروم بالشام، ليحيط الإسلام في معقله بحزام أمن واستقرار ولتكون كلمة الله هي العليا .

والمعنى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الْأَقْرَبَ لَكُمْ مِنَ الْكُفَرِ فَأَلْقُوا ، بعد أن تدعوهم إلى الإسلام فلا يستجيبوا ، وأغلظوا في قتالهم واشتدوا فيه حتى يحسوا بذلك فيسلموا لكم ويضعفوا أمامكم ، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والمعونة .

(وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيْئَمْ زَادَتْهُ هَذِهِ
إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا
وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿١٢٥﴾ أَوْ لَا يَرْوْنَ أَنَّهُمْ يَقْبَلُونَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَوْ
مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿١٢٦﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ
نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَاكَ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا صَرَفَ
اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾)

التفسير

١٢٤- (وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيْئَمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا . . .) الآية .

بعد أن بين الله ما يجب على المؤمنين في قتالهم لأعدائهم ، ذكر أحوال المنافقين المنكرة
توبيخاً لهم وتحليلاً من شرورهم

والمنفى : وإذا أنزلنا عليك يا محمد آية سورة من سور القرآن فمن المنافقين من يقول لإخوانه تشبيهاً لهم على النفاق ، أيكم زادته هذه السورة إيماناً ، ومنحته يقيناً ، يريدون بذلك أنها لم تؤثر فيهم ولم تنتزع الشك والكفر من نفوسهم .

(فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَزَقْتُهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) :

هذا وما بعده جواب من جهته تعالى يبين به حال أهل اليقين ، وحال أولئك المنافقين .

والمنفى : فأما الذين آمنوا بقلوبهم ، وصدقوا بالله ورسوله مخلصين ، فقد زادتهم السورة يقيناً بتدبيرهم فيها ، ووقوفهم على ما فيها من الحقائق ، وانضمام إيمانهم بما جاء فيها إلى إيمانهم السابق ، وهم يسرون بنزولها وبما فيها من المنافع الدينية والدنيوية .

١٢٥ - (وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ) :

وأما الذين في قلوبهم مرض من كفر وسوء عقيدة ، فزادتهم السورة التي أنزلناها كسراً بها مضموماً إلى كسرم بغيرها ، وعقائد باطلة وأخلاقاً ذميمة ، وماتوا وهم على هذه الحال المنكرة من الكفر والمفاسد .

١٢٦ - (أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ) :

المراد من فتنتهم كشف نفاقهم وفضيحتهم على رموس الأَشْهاد ، وكان ذلك مرة أو مرتين في كل عام كالذي حدث في غزوة أحد ، حين رجعوا من الطريق وكالذي حدث في غزوة الخندق حين قالوا : « إِنَّ بَيُّوتَنَا عَزَازَةٌ وَمَا هِيَ بِعَزَازَةٍ إِنْ يَرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا » .

وغير ذلك مما حدث منهم من المخالفات الخطيرة التي كشفها الله ، وفضح فيها نفاقهم وكشف أمتارهم مرة بعد أخرى .

والمعنى : أينفلون ولا يعلمون أنهم يمتحنون في كل عام مرة أو مرتين ، وذلك يكشف نفاقهم في الأحداث الجسام ، ثم لايتوبون عن هذا النفاق الذى كان سبباً في فضيحتهم ، ولا هم يستغفرون الله مما حدث منهم ، تحقيقاً لتوبيتهم وندماً على ما كان منهم ، وعيولاً عن تلك الأماليب اللميمة التى توهن من شأن المجاهدين عند لقاء المشركين .

١٢٧ - (وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاهُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا) :

بعد أن بين الله مقاتلتهم السيئة وهم يميلون من مكان نزول الوحى ، وهى قولهم لإخوانهم المنافقين : « أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَلْوَ إِيْمَانًا » .

جاء هذه الآية لبيان حالهم السيئة ، عندما يكونون في مكان نزوله .

والمعنى : وإذا نزلت سورة من القرآن وهم حاضرون ، نظر بعضهم إلى بعض متغامزين بالعيون سخرية بها أو غيظاً مما جاء فيها كشفاً لمخازيهم ، يقول بعضهم لبعض إشارة أو همساً :

هل يراكم أحد من المسلمين إذا خرجتم من المجلس متسللين ، ثم انصرفوا جميعاً من مجلس الوحى متفرقين مَلَلًا من سماع القرآن أو هرباً من افتضاح أمرهم .

(صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ) :

أى صرف الله قلوبهم عن الإيمان وفرائضه بسبب انصرافهم عن القرآن والتدبر فيه وجازاهم بعقوبة من جنس عملهم .

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
 حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ
 حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾)

المفردات :

(عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ) : شاق عليه ما تكرهون من مشاق الحياة ، والعنت : المشقة

(حَرِيصٌ عَلَيْكُم) : لا يفرط فيها يصلحكم .

(رَءُوفٌ رَّحِيمٌ) : الرأفة شدة الرحمة ، ولا تكون مع الكراهية ، أما الرحمة فقد تكون مع الكراهية .

التفسير

١٢٨ - (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ...) الآية .

أى لقد جاءكم يا معشر العرب رسول منكم عربى مثلكم ومن أكرم بيت فيكم ، وقد نشأ بينكم ففرغتموه منشأً وخلقاً ، وهذا الرسول يشق عليه كثيراً ما يشق عليكم ، حريص عليكم ، فلا يفرط فى أمر فيه خيركم ومنفعتكم ، وبالمؤمنين منكم ومن غيركم عظيم الرأفة والشفقة ، وافر الرحمة .

قال الحسن بن الفضل : « لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ أَمَاتِهِ إِلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ سَمَاءَ رَوْوْفًا رَّحِيمًا » .

وقد جاء في طيب أصله من رواية الإمام مسلم بسنده عن وائلة بن الأسقع قال :

« سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةٍ ، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ »

ويرى بعض المفسرين أن الخطاب في قوله تعالى :

(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ . . .) الآية .

للناس عامة ، لأن بعثته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس في جميع العصور ، لقوله تعالى : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ » .

والمنى : لقد جاءكم أيها الناس رسول من أنفسكم أى من جنسكم فهو بشر مثلكم إذ لو كان من الملائكة ، لضعفت قوة البشر عن مباح كلامه والأخذ عنه ، ولا تعارض في هذا الرأي مع الرأي السابق ، فإن رسالته للعرب لاتنافى رسالته للناس أجمعين .

١٢٩- (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) :

أى فإن أعرضوا عن الإيمان بك يا محمد فقل لهم : يكفينى الله ويعيننى عليكم ، لا معبود بحق سواه ، عليه وحده توكلت واعتمدت ، فلا أرجو سواه ، ولا أخاف إلا منه ، ولا أستعين إلا به ، وهو رب العرش العظيم .

والمراد من العرش إما القللك الأعظم الذى تنزل منه الأحكام والمقادير ، أو السلطان والملك العظيم - والله تعالى أعلم .

• • •

سورة يونس

مكية كلها على المشهور وآياتها تسع ومائة

وجه المناسبة بينها وبين سورة التوبة التي قبلها أن التوبة جاء في آخرها الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيادة شغفته على المؤمنين، حيث وصف بأنه يشق عليه ما يلحقهم من المكروه ويحرص عليهم وهو بهم رؤوف رحيم، وجاء في أول يونس توبيخ الناس على تعجبهم من أن يوحى الله إليه وهو رجل منهم - بأن ينلر الكافرين ويبشر المؤمنين- وجاء في الأولى بيان ما يفعله المنافقون عند نزول سورة من القرآن، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا . . . الآية

وجاء في الثانية بيان ما يقوله الكفار في القرآن ، فقد جاء فيها قوله تعالى حكاية عنهم .

« أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » الآية (٣٨) . وقوله : « وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِزِعُوا بِقرآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ . . . » الآية (١٥) .

وجاء في الأولى ذم المنافقين بعدم التوبة وعدم التذكر والاتعاظ إذا أصابهم البلاء في قوله سبحانه : « أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ » الآية (١٢٦) . وجاء في هذه ذم لمن يصيبه البلاء فيعرض عن إيمانه ثم يعود ثانية إليه وذلك في قوله تعالى : « وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِ . . . » الآية (١٢) .

وقوله : « فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْتَغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ . . . » الآيتين (٢٢، ٢٣) . وفي الأولى براءة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من المشركين ، في قوله تعالى : « بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » : وفي هذه أمره بالإعراض عنهم في

قوله سبحانه : « وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرَأْيِي
مِمَّا تَعْمَلُونَ » الآية (٤١) .

وقد اشتركت السورتان في إقامة معالم التوحيد وتجلية آياته إلى غير ذلك من
المناسبات .

مقدمة السورة

افتتحت هذه السورة الكريمة بوصف القرآن الكريم ، بأنه الكتاب الحكيم ، وبيان
أنه لا عجب في أن ينزل الله الوحي على رجل من البشر لينذرهم بالعقوبة إن ظلوا كافرين ،
ويبشرهم بالثبوت إن استجابوا مؤمنين ، ثم تلا ذلك بيان أنه تعالى : أبدع السموات والأرض
في ستة أيام ، وأنه لا شفيع إلا بإذنه وأن المرجع إليه بعد الموت فكما بدأ الخلق يعيده ، ثم
ذكر الله بعد ذلك بعض آياته الكونية وما اشتملت عليه من المنافع لخلقه ، ثم حذر من
الاطمئنان إلى الحياة الدنيا والغفلة عن آياته ، وأنذرهم بقوله : « أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا
كَانُوا يَكْفُرُونَ » . وبشر المؤمنين بجنت النعيم بقوله : « تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي
جَنَّاتِ النَّعِيمِ . دَعَوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ » .

ثم بين أنه تعالى أهلك القرون السابقة لكفرهم وجعل المعاصرين للرسول صلى الله
عليه وسلم خلفاء في الأرض من يعلم لينظر كيف يعملون .

ثم ذكر تبيح المشركين بطلبهم أن يأتينهم الرسول بقرآن غير هذا أو يبدله ، فأمر
رسوله بأن يقول لهم : إن ذلك ليس من شأنه فإنه يتبع ما يوحى إليه . وأنه ليس فيهم
عمر وهو معروف بينهم بالصدق والأمانة فكيف لا يعقلون أن مثله لا يفتري على الله .

ثم نعى عليهم عبادة غير الله وزعمهم أن الأصنام شفعاء لهم عنده، في حين أن الله لا يسمع لها بالشفاعة فهو أعلم بحالها، فلماذا ينيثون كتباً بما هو أعلم بحقيقته من علم صلاحيتها للشفاعة ولا لضربهم ونقمهم بآى وجه من الوجوه .

ثم ذكر فضله عليهم بتسييرهم في البر والبحر وأنهم حين تحيط بهم أسباب الهلاك في البحر يدعونهم لينقذهم ، فإذا أنقذهم عادوا إلى بغيتهم في الأرض مع أن يغيبهم على أنفسهم .

ثم ضرب مثلاً للحياة الدنيا يفيد أنها سريعة الزوال فقد مثلها بالأرض المخضرة ، التى أصاب زرعها اليبس والجفاف فجأة ، فكانت حصيداً كأن لم تغن بالأمس ، وذكر أنه تعالى يدعومهم إلى دار السلام ، ويهلى عبادته إلى صراط مستقيم فمن آمن فله الحسنى وزيادة ، والذين كسبوا السيئات ليس لهم من الله من عاصم ، ثم بين أنه هو الذى يرزق عباده من السماء والأرض ، ويمنح السمع والبصر ويخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ويلبدر الأمر كله أما شركاؤهم فليس لهم من ذلك ولا من غيره شيء .

ثم بين أنه ليس مستقيماً ولا معقولاً أن يفترى محمد القرآن، وتحنأهم أن يأتوا بسورة مثله ويستعينوا على ذلك بمن شاءوا من دون الله، ونعى عليهم أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وفلدهم بمصير من تقلبهم من المكذبين .

ثم بين أنهم ينقسمون في شأن القرآن إيماناً وكفراً ، وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم- أن يقول لمكذبيه: (لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ بِمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).

ثم بين أن مرجعهم إلى الله وأنه شهيد على ما يفعلون ، وأنه سيقضى بين الأمم بالقسط وهم لا يظلمون ، وأن مصير الكافرين الظالمين لأنفسهم عذاب الخلد جزاء بما يكسبون من الكفر والمعاصي ، وبين أنه لا مجال لقبول فدية من عذاب الله في الآخرة، ثم قال في حق القرآن الكريم .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ نَذَرْتُكُمْ مُوعِظَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّلُوبِ وَمُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ » . ثم بين أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأنهم هم . « الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ » .

ثم أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتلو على قومه لتذكيرهم نبأ نوح وقومه ، كذبوا بآيات الله ولم ينفعهم تذكيره لهم ، فنجاه الله ومن معه في القلک من المؤمنين وأغرق جميع المكذبين .

ثم ذكر طائفة من أنباء المرسلين ، وما أصاب أقوامهم من إهلاك بسبب تكذيبهم لهم ثم قال في أعقاب قصصهم : « إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ » ثم بين أن كل قرية لو أنها آمنت قبل أن ينزل بها العذاب ، لنفعها إيمانها ، ولكشف الله عنها عذاب الخزي كما فعل بقوم يونس ، فإنهم لما آمنوا قبيل مجيء العذاب كشف الله عنهم عذاب الخزي ، وامتهم إلى حين فكانوا مثلاً حسناً في حسن الرأي ونضج التفكير .

ثم أمر الله نبيه أن يقول : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ إِلَٰهَيْنَ تَدْعُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » .

ثم أمره في آخر السورة أن يخبر الناس بأن الحق جاءهم من ربهم . « فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ » وحضه في ختامها على الصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الرَّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ اُكَّانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكَافِرُونَ اِنَّ هَذَا لَسَّحَرٌ مُّبِينٌ ۝)

المفردات :

(الرَّ) : قال السلف فيها وفي أمثالها : الله أعلم بمراده : ويأتى تفصيل الحديث عنها في الشرح .

(الْكِتَابُ الْحَكِيمُ) : القرآن المشتمل على الحكمة وهى إصابة الحق .

(قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ) : مكانة سابقة محققة فى حسن الجزاء عند ربهم فى الجنة والقدم والقلمة بضم فسكون : السابقة فى الأمر .

(لَسَّحَرٌ مُّبِينٌ) : أى لساحر بين السحر واضحه : كذا قال الكافرون وهم كاذبون .

التفسير

١ - (الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ) :

(الرَّ) تقدم الكلام مبسوطا على فواتح السور الماثلة لهذه فى البقرة وآل عمران والأعراف ونجمله هنا فنقول : إن السلف يعلمونها من التشابه الذى استأثر الله بعلمه ولذا فهم يفوضون فى مثل ذلك قائلين : الله أعلم بمراده ، وكثير من العلماء جرح إلى التأويل ، فمنهم من قال إنها أسماء للسور التى تصلى بها ؛ ومنهم من قال : هى فواصل بين

المور التي قبلها والسور التي تليها، ومنهم من قال غير ذلك : وخير ما قالوه : إنها أسماء حروف عربية جعلت في صدر السور لتنبيه الأسماع والقلوب إلى ما فيها من أعظم أساليب البلاغة والفصاحة وما اشتملت عليه من التشريعات الحكيمة وأخبار الغيب ونواميس الأخلاق الكريمة ، وغير ذلك من الروائع الناطقة بإعجاز القرآن للبشر وصدوره عن الله تبارك وتعالى كما أن فيها الرمز إلى التحدى ، بالإشارة إلى أن القرآن مؤلف من جنس ما ينظم العرب منه كلامهم ، فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله ، وجب التسليم بأنه من عند الله وأن محمدا لا يستطيع أن يأتي به فهو فوق مستوى البشرية جميعا كما هو فوق مقدرة الإنس والجن مجتمعين « قُلْ لِّشَرِّ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ وَالْجِنِّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا » .

(تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ) :

هذه الآيات الرفيعة الشأن ، التي اشتملت عليها هذه السورة الكريمة هي آيات القرآن العظيم التي أحكمت آياته ، واشتملت على ضروب الحكمة وشتى فنونها فهو خاتمة الكتب السماوية والمهيمن عليها .

٢ - (أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ) الآية .

كان للمشركين في شأن الرسالة مواقف ، فتارة ينكرون أن يكون الرسول بشرا ، كقولهم « أَيْبَتَ اللَّهُ بِشَرِّ رَسُولًا » ويرون أنه تعالى لو أراد أن يرسل رسولا فإنه يختاره من الملائكة ، وذلك ما حكاه الله عنهم بقوله « وَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا مَلَائِكَةً » روى عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية : أن الكفار قالوا لما بعث محمد : إن الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا .

وتارة يزعمون أن الله لو أرسل رسولا من البشر ، فإنه يرسله من عظماء قومه في المال والجاه ، كما حكى الله عنهم ذلك بقوله : « وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ » ^(١) ومن أقبح ما جهلوا به في هذا الشأن قولهم العجب أن الله تعالى لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب ، وتلك النظرة الجاهلة ناشئة من فرط

قصورهم في التفكير، وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوة ، وقد كان أكثر رسل الله خفاف الحال في شئون الدنيا، ثقال الموازين في الشرف وطيب المجد ، وكان صلى الله عليه وسلم واسطة عقدهم في جلال الأخلاق وشرف المنيع ، فقد كان من أعز أرومة في الجزيرة العربية والآية تنكر عليهم صبيهم من أن يكون الرسول بشرا .

والمنع : لا يصح لهؤلاء الناس أن يتمتعوا من أننا أوحينا إلى رجل منهم ، أن ينلر الناس ويخوفهم عقاب الله إن عصوه وكفروا به ، ويبشر اللين آمنوا برسالته ، وعملوا الصالحات بأن لهم سابقة محققة في الفضل وحسن الجزاء عند ربهم ، فالنبوة للبشر لا للملائكة ، كما تشهد به الكتب السماوية والتفاوت بين الناس ليس بالمال ، ولا بالزرعامة بل بالعقل والكمال والاستقامة ، ورب رجل في أعلى عليين يحمله وقضه ، وآخر في أسفل سافلين يحمله وحمله ، فما لهؤلاء المشركين ينكرون نبوة البشر ويطلبون رسلا من الملائكة ، مع أنهم يستسيغون ألوهية الحجر ، « اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ » .

وسميت سابقة الفضل قديماً ، لأن السبق غالباً يكون بالقدم ، فهي التي يصعب بها المؤمن إلى الصالحات ، في أكثر الحالات ، كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليد غالباً . وأضيفت القدم إلى الصديق للإيذان بأنهم ينالونها بصدق القول والعمل والنية (قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ) :

أي قال الكافرون إن محمداً لساحر ظاهر السحر ، والآية تشير إلى أن الرسول لم تقصر معجزاته على القرآن الذي هو أقوى معجزاته ، بل أظهر لهم خوارق ومعجزات أخرى غير القرآن الكريم ، فوصفوه لهذا كله بأنه ساحر مبين ، وقد كتبوا فيما زعموه ، فما هي إلا آيات الحق المبين :

وكيف يترك الله ساحرا متفولا على الله ولا ينتقم منه ، وصدق الله إذ يقول « وَكَوْثَرُ قَوْلٍ عَلَيْنَا بِمَعْصِيَ الْفَاقِرِ إِلَهِ لَاحِظْنَا مِنْهُ بِالْإِيمَانِ ثُمَّ لَقَطْنَاهُ مِنَ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ » .

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ
 بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾
 إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
 يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
 يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾)

المفردات :

(فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) : أى فى ستة أوقات لا يعلم مداها إلا الله تعالى أما اليوم المعروف فإنه لم يحدث إلا بعد خلق السموات والأرض .

(ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) : ثم استوى عليه ، ومنه قول الشاعر استوى بشر على العراق .
 من غير سيف ودم مہراق .

أى ثم استوى على العرش ليدبر شئونه وشئون الكون كله ، ولم يغلبه عليه أحد ،
 فهو وحده الخالق المدبر ، وسيأتي فى المعنى الحديث من العرش .

(بِالْقِسْطِ) : بالعدل . (شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ) : شراب من ماء شديد الحرارة .

التفسير

٣ - (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) :

جاءت هذه الآية لإظهار بطلان تعجبهم من أن الله أرسل إليهم رجلاً منهم لينزلهم
 ويبشّرهم ، ولبيان خطيئتهم فى وصفه بأنه ساحر مبين .

والمعنى : إن ربكم ومالك أموركم هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أوقات بعيدة المدى لا يعلمها إلا الله ، اقتضاها تطوير خلقها من دخان إلى نجوم وكواكب وأرضين بإيسات ، ثم استوى على العرش وملك سلطان الكون وهيمن عليه ، فكيف تعجبون من أنه أوحى إلى رجل منكم هو فى أعلى درجات الكمال الإنسانى ليبلغكم شريعته ، ويحذركم نقمته إن عصيتموه ، ويبشركم بحسن العاقبة إن أطعتموه ، وكيف تصفونه وهو الصادق المصدوق بأنه ساحر مبين ، مع أنه لم يمارس السحر طول حياته وقد عرفتموه فيما بينكم بالصادق الأمين ، فهل يعقل عاقل أن يؤيد الله رب هذا الملك والكون وخالق هذه الأرض والسموات وصاحب هذا العرش والسلطان ، كيف يعقل أن يؤيد بشراً بالمعجزات وهو غير صادق فى دعوى الرسالة وكيف تصفون من آيده الله بأنه ساحر مبين .

وإعلم أيها الأخ المسلم ، أنه لا ينبغي أن تورط نفسك فى فهم المراد من اليوم ، فأيام الله من شأنه وحده ، ولا علم لنا بها ، فتارة يكون يومه تعالى كآلف سنة مما تعملون ، وأخرى يكون كخمسين ألف سنة ، وثالثة يكون أقل أو أكثر من ذلك بما لا يعلمه إلا الله ، واليوم فى هذه الأيام الستة يمثل طوراً من أطوار التكوين ، وربما جاوز ملايين السنين فدع تقديره لمن هو أعلم به جل وعلا .

أما اليوم الذى يطلق تارة على النهار الواحد أو على مجموع ليل ونهار فإنه لم ينشأ إلا بعد تكوين الشمس والقمر والأرض ودورانها حولها وهو خاص بأرضنا هذه ، ولكل كوكب نهاره وليله اللاتقان بحجمه وبما خلق من أجله .

(ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) :

ويطلق العرش فى اللغة حقيقة على سرير الملك ومجازاً على العز والسلطان ، ويطلق الاستواء على الاعتدال وعلى الإقبال وعلى الاستيلاء .

والمعنى اللاتق باستوائه سبحانه على العرش هو استيلائه على سلطان الكون وتمكنه منه ومن تدبيره دون شريك ، أما تفسيره بمعنى الاعتدال والجلوس على سرير الملك ، فهو أمر يجب تنزيه المولى عنه ، لأنه ليس جسماً ولا مادة وكل ما خطر ببالك فافهمه تعالى بخلاف ذلك : « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » .

والسلف لايؤولون ويأخولون بظاهر النص ، ولكنهم ينزهون المولى عن أن يكون استواؤه على العرش ، كالذى يحدث من الملوك ، بل هو أمر يليق ينزهه تعالى عن مشابهة الحوادث ويجعل غن تصور القول .

(يُلَبِّسُ الْأَمْرَ) :

شروع في بيان شئونه المترتبة على ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى ، وتدبير الأمر معناه لغة النظر في أديار الأمور وعواقبها ، لتجنى محمودة العاقبة .

والمعنى : يقدر الله أمور الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به مشيئته ، ومن ذلك أمر الرسالات والرسل كما قال تعالى : « أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » ^(١) .

(مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ) :

في هذا النص الكريم تقرير لعظمته عز وجل واستقلاله في التدبير ، ورد على من زعم منهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله .

والمعنى : ما من شفيع يشفع لأحد في وقت من الأوقات ، إلا من بعد إذن الله المبني على الحكم الباهرة ، وذلك عند كون الشفيع من المصطفين الأخيار ، وللشفوع له من تليق به الشفاعة من عصاة المؤمنين .

(ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) :

ذلكم الموصوف بتلك الأوصاف الجليلة هو الله ربكم المنعم المتفضل عليكم الذى يدعوكم رسوله محمد إلى عبادته ، فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا ، أتغفلون عن مصلحتكم فلا تتعظون بتلك المواعظ وغيرها مما ينزل به القرآن الكريم .

٤ - (إِلَيْنِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا) :

إلى الله تعالى وحده رجوعكم جميعاً بالبعث والحشر لا إلى غيره ، وعد الله ذلك وعداً حقاً لا خلف فيه ، فامثلوا أمره واجتنبوا نبيه ، لتنالوا ثوابه وتنجوا من عقابه .

ثم بين قدرته على البعث والحكمة فيه فقال :

(إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ . . .) :
إنه يبدأ الخلق لا على مثال سبق ، ثم يعيده في النشأة الأخرى على ما كان عليه ، ليجزي
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعدله تعالى على حسب أعمالهم كما وكيفا ، ويزيدهم من فضله .

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) :

والذين كفروا بالله ورسوله ، ولم يهتموا بالآيات والنذر ولم يؤمنوا بيوم الحساب ،
لهم شراب من ماء شديد الحرارة يغلي في البطون كغلي الحميم ، ولهم فوق ذلك عذاب
شديد الإيلام بسبب إصرارهم على كفرهم واستمرارهم عليه .

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ ذَلِكَ إِلَّا
بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ أَلْوَانِ
وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَّقُونَ ﴿٦﴾)

المفردات :

(جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً) : أى جعلها ذات ضياء ، ويصح أن يكون هذا التعبير على
المبالغة ، يجعلها نفس الضياء ، ومثل ذلك يقال في جعل القمر نورا .

(وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ) : أى وقدر كلا من الشمس والقمر ذا منازل ، ينزل فيها وينتقل
إليها بنظام دقيق في مداره الفلكي .

(مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ) : أى ما خلقه إلا مقرونا بالحكمة والمصلحة .

(إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) : أى فى تعاقبهما وكون كل واحد منهما خليفة للآخر ،
أو فى مخالفاهما ظلمة وضياء وطولا وقصرا وغير ذلك .

التفسير

٥ - (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا) :

بعد أن نبه الله عباده إلى أنه سيُعبدُهم فى النشأة الآخرة كما بدأهم فى النشأة الأولى ،
ليجزئهم بما عملوا بالحق والعدل نبيهم إلى آيات قدرته وآثار رحمته ، ومظاهر نعمته بجعل
الشمس ضياء والقمر نوراً ليشكروه ولا يكفروه ، ويرجوه ويحزنوه .

والمعنى : هو الذى جعل الشمس مصدر ضياء ذاتى ساطع تنبعث منه الحرارة ، فتنشأ
الكائنات الحية من نبات وحيوان ، وتعيش وتنشط بما تبثه فيها من أسباب الحياة والخفة
والنشاط ، وتسعى فى سبيل رزقها مستضيئة بأشعتها .

وجعل القمر ذا نور هادئ يتبدى به السارون فى البر ، والمأخرون فى البحر بعد أن غابت
الشمس بضياءها تحت الأفق ، وأرعى الليل ستوله على وجه الأرض .

(وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِّيَتَلَمَّذُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ) :

وقدر الله كل واحد من الشمس والقمر ذا منازل فى مداره الفلكى ينتقل إليها ، لتعلموا
بانتقال كل منهما إليها عدد السنين التى تمر بكم وتضبطوا بها مصالحكم ومواقيتكم فى مواثيقكم
ومختلف شئونكم ، ولتعلموا حساب الأوقات من الشهور والأيام ، التى نيطت بها مصالحكم
الدنيوية والأخروية ونسبة الضياء إلى الشمس والنور إلى القمر ، لأن ما كان بالذات يطلق
عليه ضياء ، وما كان بالعرض يطلق عليه نور ، ولما كانت أشعة الشمس ذاتية أطلق عليها
ضياء ، ولما كانت أشعة القمر منعكسة عليه من أشعة الشمس ، أطلق عليه نور وقيل النور
أعم من الضوء ، فالنور يشمل القوى والضعيف بخلاف الضوء فإنه خاص بالقوى فلذا
يقال نور الشمس وضوؤها أما القمر فيضاف إليه النور دون الضوء ، وقيل غير ذلك ، وبانتقال
الشمس فى هذه البروج ذات المنازل توجد الفصول الأربعة فى العام الشمسى وبانتقال القمر
فى هذه البروج ذات المنازل تكون أوائل الشهور وأواخرها والله تعالى أعلم .

(مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ) :

ما خلق الله ذلك الذي تقدم من الشمس والقمر وأحوالهما إلا مقرونا بالحق ، مراعى فيه الحكمة والمصلحة ، فلم يخلقه عبثا ولا باطلا .

(يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) :

يفصل الله تعالى هذه الآيات الكونية وغيرها مما اشتمل عليه القرآن الكريم ، يفصلها لقوم من قوى العلم والعقل ليتدبروها ويؤمنوا بمبدعها ، ويمتشقوا أمره ويجتنبوا نهيها .
وَمَا يَتَّبِعُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ،

٦ - (إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ) :

بعد أن بين آياته ونعمه في الشمس والقمر ، حَقَّبَهَا بالإشارة إلى آياته في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض :

والمعنى : إن في تعاقب الليل والنهار ، وكون كل منهما خلقا للآخر ، وفي اختلافهما بالظلام والضياء ، ليكون الليل يظلمه قراراً والنهار ينوره نشوراً ، وفي تمايزهما بالزيادة والنقصان بالتداول بينهما - إن في ذلك كله - وفيما خلق الله في السموات والأرض من بدائع رائعة ، ومنافع كثيرة ، ونعم شاملة لآيات شاهדות بوجود الصانع ورحمته ، وكنال علمه وقدرته ووفاء فضله ورحمته لقوم يتقون المعاطب تنبيههم إلى طريق السلامة :

(إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا
بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ
النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾)

المتردات :

(لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا) : لا يتوقعون الرجوع إلى الله تعالى .

(مَا لَهُمْ) : مسكنهم ومقرهم .

التفسير

٧- (إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
آيَاتِنَا غَافِلُونَ) :

هذه الآية والتي تليها تبين مصير من كفر بالبعث وغفل عن آيات الله تعالى .

والمعنى : إن الذين لا يتوقعون لقاء الله يوم الحساب ، ورضوا بالحياة الدنيا معتقدين أنها لأحياة
بعدها ، فعملوا لها وغفلوا عن غرورها وخداعها ، وسكنوا فيها سكن من لا يبرحها آمنين
من المزعجات ، والذين هم غافلون عن آيات الله في كونه وعلى ألسنة رسله فلم يتزودوا
ليوم الوعيد .

٨- (أُولَٰئِكَ مَا لَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) :

أولئك الذين تقدمت صفاتهم السيئة ، مرجعهم النار بما وانظروا على كسبه من الكفر
والمعاصي .

(إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ
 إِلَىٰ عَنِينِهِمْ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ⑨
 دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْمَدُكَ فِيهَا وَسَلَامٌ وَءَاخِرُ
 دَعَوْنَهُمْ أَنْ أَحْمَدُكَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑩)

المفردات :

(تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمْ) : تجرى من تحت قصورهم في الجنة .
 (دَعَوْنَهُمْ فِيهَا) : أى دَعَاؤُهُمْ فِيهَا

التفسير

٩- (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ إِلَىٰ عَنِينِهِمْ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمُ
 الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) :

بعد أن بين الله في الآيتين السابقتين أن الكافرين بلقاء الله الغافلين عن آياته مأواهم
 النار ، بسبب ما كانوا يكسبونه من الكفر والمعاصي ، جاء بهذه الآية والتي تليها لبيان أن
 مصير المؤمنين الجنة ، بسبب إيمانهم للمزوج بالعمل الصالح ، وبفضدها تتميز الأشياء

والمعنى : إن الذين آمنوا بقلائنا وبكل ما يجب الإيمان به ، وعملوا ما ينبنى لهذا الإيمان من
 الأعمال الصالحات ، يهديهم ربهم بسبب ذلك إلى مأواهم الذى أعدّه لهم في الجنة ، حسب
 درجات أعمالهم ، فينزلون فيه مكرمين ، تجرى من تحت قصورهم الأنهار في جنات النعيم
 الخالص من كل شائبة تنقص حياتهم .

١٠- (دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ) :

الدعوى هنا بمعنى الدعاء ، أى : دعاء المؤمنين الصالحين في الجنة قولهم سبحانك اللهم .

وقد جرى عرف الشرع على إطلاق الدعاء على التهليل والتحميد والتسبيح ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « أَكْثَرُ دَعَائِي وَدُعَاءِ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَاتٍ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ تَعْلِيلُ ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الْأَثِيرِ :

إِنَّمَا صَحِيَ التَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ وَالتَّسْبِيحُ دَعَاءً ، لِأَنَّهُ يَمُنَزَلُهُ فِي اسْتِجَابِ ثَوَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَزَائِهِ .

وفي الحديث : « إِذَا شَغَلَ قَلْبِي ثَنَائُهُ عَلَى مَنْ مَسَّنِي ، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ » .
(وَتَجِئْتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ) :

وما يُجِئُونَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ لَفْظُ السَّلَامِ الدَّالُّ عَلَى الْأَمْنِ وَالطَّمَأْنِينَةِ وَالسَّلَامَةِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ .

وهذا السلام يقوله الله تعالى لهم ، كما قال تعالى : « سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ » ويقوله بعضهم لبعض ، ويقوله الملائكة لهم توكيداً لمعالي الأمن والسلامة والطمأنينة دائماً .

(وَأَخَّرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) :

أي وأخر دعائهم وذكرهم لربهم أنهم يقولون الحمد لله رب العالمين ، ويُرى من الترتيب الذكرى في الآية الكريمة أنه حكاية للترتيب الوقوعي في الجنة ، وذلك أن أهلها من المؤمنين حين يشرعون في الدعاء يسبحون الله تعالى وينزهونه فيقابلون بالسلام ، وهو دعاء بالسلامة من كل مكروه تقوله الملائكة لهم ، ويقوله الله تعالى لا دعاء بل طمأننة وتحية لهم منه جل وعلا ، ثم يختتمون دعاءهم بالحمد لله رب العالمين ، وهكذا يستمر شأنهم بكرة وعشياً كما يشير إليه حديث في وصف أهل الجنة « يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بِبُكْرَةٍ وَعَشِيًّا » أي يسبحونه تعالى من آن لآخر .

(وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ۚ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَإِذَا مَنِ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۝)

الفرادات :

(لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ) : لا تنهى الأجل الذى قدره الله لعبادهم وأمينوا جميعا وما أمهلوا لحظة واحدة .

(لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا) : لا يتوقعون الرجوع إلينا لإنكارهم البعث .

(فِي طُغْيَانِهِمْ) : الطغيان ؛ مجاوزة الحد فى الظلم والمراد هنا إنكارهم البعث وتكذيب الرسل وارتكاب ما يترتب على ذلك من القاسم والموبقات .

(يَعْمَهُونَ) : يترددون ويتهربون .

(وَإِذَا مَنِ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ) : وإذا أصابه أى ضرر .

(دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا) : تضرع إلينا وهو مضطجع على جنبه أو دعانا قاعدا أو قائما ، طالبا إزالته عنه .

(مَرَّ كَأَن لَّمْ يَذْعَنَا إِلَىٰ شُرِّ مَنَّهُ) :

أى مضى واستمر على ما كان عليه قبل البلاء من التكليب ، كأنه لم يلجأ إلينا لإزالة ما أصابه .

(زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : حسن للمتجاوزين الحد في ارتكاب القبائح

مأعملوه منها .

التفسير

١١ - (وَلَوْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ) :

بعد أن ذكر القرآن الكريم طائفة من جرائم الذين ينكرون البعث والجزاء ، جاءت هذه الآية تحكى معصية أخرى من أشنع معاصيهم المترتبة على ذلك ، وهى استعجالهم لنزول العذاب الذى توعدهم القرآن به ، مبالغة منهم فى الاستهزاء بمجيئه والتكليب بوقوعه .

والحق : ولو يعجل الله تعالى لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعث ، ولا يتوقعون الرجوع إلى الله الواحد القهار ، لو يعجل لهم - سبحانه - العذاب الذى كانوا يستعجلون به ، مثل إسراعه بتحقيق الخير لهم عند استعجالهم به وطلبهم إياه .
(لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ) :

أى لآتى الله إليهم منتهى القدر ما الله لعذابهم ، واستؤصلوا بإهلاكهم جميعا عن آخرهم ، وما أمهلوا لحظة واحدة جزاء جرأتهم ، كما قال تعالى : « وَلَوْ يُوَاقِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهَرِهَا مِن دَابَّةٍ . . . » ^(١) ولكنه سبحانه يمهّلهم ولا يعجل لهم الشر الذى طلبوه ولا ينهى إليهم أجلهم ، وإنما يتركهم إمهالا لهم واستدارجا ، كما قال تعالى :

(فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ) : أى فتترك الذين لا يتوقعون لقاءنا يوم البعث ولا يصلحون بيوم القيامة ، غارقين فى ظلمهم الذى تجاوزوا فيه

الخلود ، وهو إنكارهم البعث وتهويلهم في التكذيب وارتكابهم كل قبيح من الأقوال والأفعال - ندعهم في هذا الحال المنيّ يترددون ويتحيرون ، ولا نترقى بهم بسبب تماديهم في البني .

١٢ - (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحِثِّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا) .

في الآية السابقة إشارة إلى أن الكفار كانوا يستعجلون نزول العذاب الذي توعدهم الله به استهانة بشأنه ، وفي هذه الآية الكريمة بين سبحانه أنه لو نزل بالإنسان أذى مكروه ، فإنه يدعو الله في كل حال راجيا إنقاذه منه وإزالته عنه لعجزه عن احتياله وحيث كان أمرهم كذلك فكيف يستعجلون عذابه .

والمنعى : وإذا أصاب الإنسان أى ضرر من مرض أو فقر أو غير ذلك من الشدائد دعا الله طالبا كشفه عنه وتخليصه منه - دعاه - في حال اضطجاعه على جنبه أو في حال قعوده ، أو في حال قيامه .

والمراد أنه يتضرع إلى الله ليكشف ضرره على أى حال يكون ، وإنما خصت هذه الثلاثة بالذكر لأنها أغلب أحوال الإنسان ، ثم بين القرآن أن هذا الذى تضرع إلى الله لرفع ما نزل به من البلاء رجع بعد تخليصه منه إلى الكفر والضلال ، فقال تعالى :

(فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّهِمْ) :

أى فلما استجبنا له وأزلنا عنه الضر الذى نزل به ، مضى واستمر على طريقته التى كان عليها من التكذيب والعداوة قبل أن يحسه الضر ، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء كأن لم يدعنا إلى كشف ضرره ، وإزالة مكروه نزل به .

(كَذَلِكَ زَيْنَ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أى مثل هذه الحال العجيبة التى تنكروا فيها لله تعالى ورجعوا إلى الضلال الذى كانوا فيه ، زين الشيطان للمسرفين في الكفر والمعاصي . ما كانوا يعملونه من الانغماس

في الشهوات، والانهماك في الفجور والمصائب، والإعراض عن التوحيد والطاعات، وسماوا مسرفين لأن الله أنعم عليهم بنعمة الفكر والقلب وسائر قوى الإدراك، ليستعملوها في تحصيل الخير وعمل الصالحات وتعلم العلوم النافعة، فاستحبوا المعنى على الهدى واستعملوها في الظلم والتكليب والفساد، وذلك هو الإسراف، ويستفاد من الآية الكريمة ذم الذين يتركون دعاء الله في الرخاء ويتضرعون إليه عند نزول البلاء، والجليل بالمؤمنين أن يلجأوا إلى الله في السراء أيضا، فإن ذلك أرجى للإجابة في الضراء ففي حديث البخاري: «تَعَرَّفَ لَأَمَى اللَّهِ فِي الرِّجَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَةِ».

وفي حديث الترمذي عن أبي هريرة: «مَنْ مَرَّ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهَ - تَعَالَى - لَهُ جَنَّةُ الْفُؤَادِ وَالْكُرُوبُ فَلْيُحْيِرْ الدُّعَاءَ فِي الرِّجَاءِ».

والآثار في ذلك كثيرة، والمراد من الإنسان: الجنس المتحقق في الكافر الذي يلجأ إلى الله في الشدة وينساه بعد إنقاضها منها.

ثم أخبر القرآن الكريم المخاطبين بشرية محمد صلى الله عليه وسلم - بإهلاك المكذابين من الأمم السابقة ليكون إنذارا لمن جعلوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقال تعالى:

١٣ - (وَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا يُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) :

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من قبيل زمانكم يا أهل مكة مثل قوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم حين سماوا - بهم في الفى والضلال وتكذيبهم لرسولهم، وقد جاءهم بالآيات الواضحة والحجج نظاهرة الدالة على صدقهم، كتبهم في هذه الحالة التي لا ينبغي فيها التكليب والكفران، لأنها تدعو إلى التصديق وتقتضى الإيمان.

ثم بين القرآن أن هؤلاء لا يستقيم منهم إيمان ، ولا يصح منهم إذعان لفساد فطرهم بإصرارهم على رد رسالات الله في قوله :

(وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا) :

أى وما صح لهؤلاء المُصرِّين على الكفر والفساد أن يؤمنوا ليعلم عن الإيمان ، إذ أفسدوا فطرهم بسوء اختيارهم الضلالة على الهدى ، مع وضوح الحجة وسطوع البرهان .

(كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) :

أى مثل ذلك الجزاء الأليم الذى حلّ بالكافرين من الأمم الماضية ، نجزى كل طائفة أجرمت وطفت وبغت وكفرت بأنتم الله .

وفى الآية تهديد لكفار مكة بأن يصيبهم ما أصاب المكلفين قبلهم ، فقد اشتركوا مع المكلفين السابقين فيما يقتضى الإهلاك وهو كفرهم برسول الله .

(ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾) .

المفردات :

(ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ) : خلفاء فى الأرض بعد إهلاك المكلفين السابقين .

التفسير

١٤ - (ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) :

بعد أن أوضحت الآية السابقة سبب إهلاك الأمم السابقة وهو أنهم أتتهم رسولهم بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا ، جاءت هذه الآية توضح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم خلف للأمة السابقة ، وفى محل الاختبار فقال تعالى :

(ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) :

أى : ثم جعلناكم أيها المخاطبون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم خلفاء في الأرض تصلحون ولا تفسدون ، من بعد أن أهلكنا المكلفين قبلكم ، الذين تسمعون أخبارهم وتشاهدون آثارهم .

(لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) : أى استخلفناكم من بعدكم . لنعلم واقعا منكم وموجود أى عمل تعملون خيرا كان أو شرا ، مع ثبوت علمنا ألا بما سيكون منكم ، ليكون الجزاء على ما يقع منكم فعلا .

والمراد : أنه تعالى يعاملكم معاملة من يختبر لإنسانا ، ليظهر من أمركم ، ما علم ألا أنه سيحدث منكم باختياركم لتقوم به الحجة عليكم ، فيجازيكم على ما صدر منكم .

وأسلوب الآية يشعر باستمالة المخاطبين نحو الإيمان ، إذ الأصل أن يكون الاستخلاف بعد اختيار ، فإذا شعر المخاطب أنه اختير لما استخلف فيه ، لأن قلبه وانجلبت نفسه نحو القيام بعمل الصالحات .

(وَإِذَا تَوَلَّىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آتَيْتَ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝١٥ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا آذَنْتُكُمْ بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝١٦ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۝١٧)

المفردات :

(لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا) : لا يتوقعون مجيء البعث ، والمراد أنهم ينكرونه .

(وَلَا أَذْرَأَكُمْ) : ولا أعلمكم الله بالقرآن عن طريق الوحي به لى .

(فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ) : أى فقد أقمت بينكم زمناً طويلاً من قبل نزول القرآن على .

(لَا يُلْحِقُ الْمُجْرِمُونَ) : أى لا ينجون مما يحلبون ولا يفوزون بما يطلبون .

التفسير

١٥- (وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ...) الآية .

فى الآية السابقة خطاب من الله تعالى لأهل مكة يخبرهم فيه باستخلافهم فى الأرض ، بعد إهلاك المكليين من الأمم الماضية ، تلييناً لقلوبهم ، واستئالة لهم إلى الإيمان ، ثم جاءت هذه الآية تعدد بعضاً من جرائمهم الدالة على أنهم لم يستجيبوا لدعوة الإيمان ، ولم يقوموا بما يقضى به استخلافهم ، فقد بينت إصرارهم على الكفر بآيات القرآن البينات ، والتكذيب بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، كذاب من أهلكتوا قبلهم بتكليبهم .

والمعنى : وإذا تلى منك أيها الرسول على هؤلاء المكليين المعاندين آياتنا العظيمة الصادقة ، التى أنزلناها عليك واضحة فى دلالتها على التوحيد وإبطال الشرك ، مرغبة فى الإيمان منفرة من العصيان .

(قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّكَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلُهُ) :

أى وإذا تلى عليهم أيها الرسول آياتنا العظيمة الصادقة قال الذين لا يتوقعون البعث ولا يؤمنون بيوم القيامة رداً لها وكفراً بها ، أحضر يا محمد قرآناً غير هذا القرآن الذى تتلو منه علينا .

أى جيء بكتاب آخر نفروه لا تكون فيه آيات تخبر عن وقوع البعث ويكون خالياً مما نكره، من ذم آلهتنا ووعيد من يعبدها بالعقاب الشديد، وهم بهذا الطلب يريدون تغيير القرآن كله، بما فيه مما ينكرونه أما قولهم: (أَوْ يَذَّلَهُ) فهم يريدون به تبديل الآيات التى تسفه عقولهم وعقول آبائهم وتثبت البعث والعقاب على الشرك بآيات خالية عن ذلك مع استيفاء سواها .

ولا شك فى أنهم قصدوا من هذا الطلب الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على طمعهم فى تحقيق إجابته لهم ، ليتوسلوا بذلك إلى الاستهزاء به والسخرية منه ، وإلزامه بما جاء به مما يوافق هواهم ورأيهم فى آلهتهم ، كما اقترحوه عليه ، وحينئذ لا يبق له ولا لنبوته شأن فيهم . وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ، أن يرد عليهم بقوله :

(قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبْدِلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي) :

أى قل أيها الرسول لهؤلاء المتعنتين ، ما يصح وما ينبغي لى أبداً أن أضع آية مكان آية أخرى من جهتي وبرأيي دون أمر من الله سبحانه وتعالى .

والمراد بهذا الجواب رد الاقتراحين معاً لأن تبديل آية مكان آية ، أخف من الإتيان بقرآن غير هذا القرآن الذى نزل ، وإذا امتنع السهل واستحال امتنع الصعب واستحال بالطريق الأولى ، وما أمر به صلى الله عليه وسلم ، بيانا بشأنه وحاله فى تلقى الشريعة وإبلاغها للناس قوله تعالى :

(إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْكُمْ) : أى ما أتبع أيها الناس فيما أفعل وأترك إلا ما ينزل به الوحي من عند الله دون أن أغير منه شيئاً ، وكذلك أمر الله أن يقول تعليلاً لاتباعه الوحي وامتناعه من التبديل :

(إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) :

أى إني أخاف إن عصيت مولاي الذى أرسلنى ، بترك السير فى طريق الوحي المستقيم ، أخاف عذاب يوم عظيم تكثر فيه الأحوال وتشد الكريات وهو يوم القيامة .

١٦- (قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَأَكُمْ بِهِ) الآية .

بعد أن بين القرآن الكريم فى الآية السابقة أن لا سبيل إلى ما اقترحوه نعمتنا ، جاءت هذه الآية الكريمة تثبت أن القرآن حق ، وأنه من عند الله العزيز الحكيم .

والمعنى: قل أيها النبي لهؤلاء المنكرين عنادًا واستكبارًا: لو شاء الله تعالى أن لا يجعلني رسولاً إليكم ما تلوته عليكم ولا أدراكم به عن طريقى، فإن ذلك مما لا سبيل لى إليه .

(فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

أى فقد أقمت بينكم زمناً طويلاً مقداره أربعون سنة ، عرفتم فيها جميع أحوالى وأحطتم خيراً بكل أقوالى وأفعالى من قبل أن ينزل القرآن على ، فقد كنت لا أنكمم بينكم بما يشبه القرآن فى نظمه المعجز ، ومعناه الموضح لأحكام الشريعة من عبادات ومعاملات وأخلاق ، وأنخبار الأمم الماضية مع رسولهم ، وغير ذلك مما جاء به القرآن ، كما كنت معروفاً بينكم بالصدق والأمانة ، أتغفلون عن ملاحظة ذلك فلا تدركون وجوب كونه من عند الله العزيز الحكيم ، ولا تغفلون امتناع صلوره عن مثلى ، وكيف يعقل أن أعرف بينكم فى هذا العمر الطويل ، بأننى لا أكذب على الناس ، ثم أكذب على الله للنتقم الجبار ، إن استحالة صلوره عنى أمر لا يخفى على من كان له أدنى فكر وأقل تدبر .

١٧ - (فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَلَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُغْنِيهِ الْمُجْرِمُونَ) :
بعد أن أفادت الآية السابقة أن القرآن الكريم نزل بأمر الله تعالى ومشيبته على رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت هذه الآية تبين للناس أن من اختلق كلاماً من عند نفسه ونسبه إلى الله تعالى يكون أظلم الظالمين .

والمعنى : إذا كنت التزمت الصدق والأمانة مع الناس لأن الكذب ظلم ، فلهذا يستحيل أن أفتري الكذب على الله فلا أحد أعظم ظلماً من الذين يخلقون على الله مالم ينزله عليهم ، أو يكتنبون بآيات الله سبحانه وتعالى .

والمراد ببيان براءته صلى الله عليه وسلم مما جوزوه المشركون فى حقه من الافتراء على الله والتنبيه على أنهم هم أظلم من كل الظالمين ، إذ كذبوا محمداً صلى الله عليه وسلم وكفروا بجميع ما جاء به من عند ربه .

(إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الْمُجْرِمُونَ) :

أى إن الشأن الثابت عنه تعالى فى علمه القديم - أنه لا يفوز أى مجرم بمطلوب يطلبه ولا يسلم من مكروه يخافه فلا ينجوا الذين افتروا على الله وكتبوا آياته بالاولى لأن جرمهم أشد وأشنع .

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٨) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٩)

المفردات :

(أَنْتَبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ) : أى أنخبرون الله بشفاعه لا يعلمهم فى السموات ولا فى الأرض ، والمراد نفي وجودهم إذ لو وجدوا لعلمهم الله سبحانه .

(أُمَّةً وَاحِدَةً) : جماعة متفقة على الحق فى أصل الفطرة .

(وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ) : أى ولولا قضاء الله بتأخير الفصل بين الحق والمبطل إلى يوم القيامة .

التفسير

١٨ - (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ . . .) الآية .

بعد أن ذكرت الآيات السابقة طائفة من جرائم الكفار أهل مكة ، جاءت هذه الآية الكريمة تحكى عنهم جناية أخرى لعلها السبب في تلك الجنایات السابقة .

أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال :

كان البضر بن الحارث يقول إذا كان يوم القيامة شفعت في اللات والعزى فنزلت هذه الآية .

(وَيَقُولُونَ مِنْ ثُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ) :

أى ويعبد هؤلاء المشركون من أهل مكة غير الله أصناماً جعلوها له سبحانه شركاء في العبادة في حين أنها لا تستطيع أن تلحق بهم ضرراً ولا أن تجلب لهم نفعاً ، وشأن المعبود أن يكون قادراً على الضر والنفع .

(وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ) :

أى ويقول هؤلاء للمشركون تبريراً لعبادتهم لها : هؤلاء الأوثان شُفَعَاؤُنَا في الحياة الدنيا نفوس بها إلى الله لإصلاح معاشنا وكل ما يهنا من شئون هذه الحياة ، وشفعاؤنا في الآخرة إن كان هناك بعث أو نشور كما زعمتم ، يشفعون لنا في تخفيف العقاب عنا ..

وبهذا التأويل ظهر أنه لا تنافي بين ما فهم من هذه الآية وبين الآيات الدالة على إنكارهم البعث كقوله تعالى : « وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ » وأمثاله .

وحال هؤلاء المشركين إن دل على شيء فإنما يدل على فرط جهالتهم وفتاة حماقتهم ، إذ تركوا اللجوء إلى الخالق النافع الضار ، وتوسلوا بما يقطع الحس والنظر بأنه لا يضر ولا ينفع .

ثم أمر الله تعالى ، رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم تبيكيتاً وتقريراً :

(قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَخْفَى فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ) :

أى قل أيها الرسول لهؤلاء الحمقى إنكاراً عليهم وتوبيخاً لهم ، وسخرية منهم ، أنخبرون الله تعالى بشيء لا وجود له أصلاً في السموات ولا في الأرض ، وهو أن الأصنام شفعاؤكم

عند الله تعالى إذ لو وجد ذلك فيهما وثبت ، لعلمه الواحد الصمد علام الغيوب في جميع الكائنات ، فما لا يعلمه فهو معلوم وليس له وجود ، فالمراد من نفي علمه تعالى به نفي وجوده فما لا يعلمه فهو معلوم وليس له وجود .

(مُبْهَكَاتُهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) :

أى تنزيهاً لله تعالى عن إشراكهم الذى بنوا عليه هذا القول الزائف ، وعن الشركاء الذين يشركونهم فى العبادة معه تعالى .

١٩ - (وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُتِّقَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) :

بعد أن أشار القرآن الكريم إلى أن التوحيد هو الدين الحق وأن الشرك والانحراف ظلم عظيم ، وجهالات ابتدعتها أهل العى والضلال ، جاءت هذه الآية تؤكد هذا المعنى وتقرره ، إذ أفادت أن التوحيد ملة قديمة اجتمعت عليها الأمم قاطبة فطرة وتشرعاً .

(وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا) :

أى وما كان الناس كافة من لدن آدم عليه السلام إلا متفقين على الحق والتوحيد ، وظلوا كذلك حتى أغوى الشيطان فريقاً منهم فكفر ، وثبت الآخرون على التوحيد الذى فطروا عليه فخالف كل من الفريقين الآخر .

(وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) :

أى : ولولا أن قضى الله فى سابق علمه بتأخير الفصل بين المؤمنين وغيرهم إلى الأجل الذى حددته فى سابق علمه وهو يوم القيامة .

(لَفُتِّقَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) :

أى : لحكم بينهم عاجلاً فى الدنيا بإهلاك المبطلين .

(وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾)

التفسير

٢٠- (وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) :

تحكى هذه الآية الكريمة جناية أخرى من جنایات أهل مكة ، حين بينت أنهم علقوا بإيمانهم على نزول آية سوى ما أنزله الله تعالى من المعجزات وفى مقدمتها القرآن الكريم .

والمنى: ويقول الكافرون من أهل مكة - نعتنا وعنادا - هلا أنزل الله على محمد آية من الآيات التى اقترحناها لنؤمن به رسولا من عند الله .

فأنت تراهم لقرط عتوهم وشدة تمادبهم فى المكابرة والضلال ، لم يعلموا ما جاء به من الآيات البينات والمعجزات الباهرات كافياً لقبولهم الهدى والدخول فى دين الله وقد أمر - صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم فى قوله :

(فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) : أى فانتظروا نزوله إلى معكم من المنتظرين ، لكننى منتظر مايفعله الله بكم ، لاجترائكم جحود آياته .

(وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرَفٌ ءِيبَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَمْرٌ مُكْرَأٌ إِنْ رُسُلُنَا يَكْفُرُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿٢١﴾)

المفردات

(إِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً) : أنعمنا عليهم بالرحمة والمراد بها الصحة والسعة .

(مِنْ يَغْدِرُ ضَرَاءَ مَسْتَهْمٍ) : أى من يعد ضراء أصابتهم حتى أحسوا بشلتها عليهم .
 (إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا) : المراد بالمكر هنا الطعن في آيات الله وعدم الاعتدال بها
 والاحتيال في ردها ، والمكر في الأصل تدبير الكيد في خفاء .
 (قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا) : المراد ببيان أن الله أعجل عقوبة وأشد أخذًا .

التفسير

٢١- (وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسْتَهْمٍ) الآية .

روى أن الله جل شأنه سلط على أهل مكة التحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون
 فطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالخصب ووعده بالإيمان ، فلما دعا لهم
 واستجاب الله دعاءه ورحمهم بإنزال المطر ، أغنوا يطعمون في آيات الله تعالى ويكيدون
 لرسوله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية .

والنقى : وإذا أنعمنا على هؤلاء الكفار وأمثالهم بنعمة الصحة والسعة ، وأفقنا عليهم أنواع
 الخير ورحمتهم بكشف ما نزل بهم من المصائب الأليمة والمكارة الشديدة التي خالطتهم وأحاطت
 بهم حتى أحسوا بشدة وطأتها عليهم وسوء أثرها فيهم ، إذا رحمتهم بكشفها سارعوا سرًا
 وفي خفاء إلى تدبير ضروب الكيد لآياتنا التي أنزلناها على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم
 واحتالوا في دفعها وبالفوا في تكليبها .

(قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا) :

أى قل أيها الرسول لهؤلاء الماكرين تهديدًا لهم ووعيدًا :

الله جل جلالته أسرع عقوبة وأشد أخذًا فلن يصل من كيدهم شيء إلى رسول الله ،
 ولا إلى الحق الذي جاء به من عند الله ، وتسمية عقاب الله مكرًا لذكره مع مكرهم في سبيل
 واحد^(١) ، ثم أكد القرآن الكريم تهديدهم حين قال تعالى :

(١) وهذا نوع من البلاغة يسمى مشاكلة .

(إِنْ رُسُلَنَا يَكْفُرُونَ مَا تَمَكُّرُونَ) :

أى : إن ملائكتنا الذين أمرناهم بحفظ أعمالكم وإحصائها عليكم ، مستمرّون على كتابة ما دأبتم على تدبيره من الكيد في خفاء ، ولم يخف عنهم ما بالتم في إخفائه ، وكيف يخفى على منزل الآيات علام الغيوب : وفي إخبار الله بإحصاء الحفلة لكيدهم بهذا الأسلوب الوكد تحقيق لمقامهم على وجه بليغ .

(هُوَ الَّذِي يُسِرُّكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُمْ مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْبَٰشِكِرِينَ ﴿٦٧﴾ فَلَمَّا أَجَبْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأَيَّأُ النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ مَتَلَعِ الْخَبْرَةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾)

المفردات :

(الْفُلِكِ) : السفن .

(بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ) : بريح لينة الهبوب تسيّرهم إلى المقصد .

(رِيحٌ عَاصِفٌ) : هبة الهبوب ، وعصفت الريح : اشتدت ، وهو من باب جلس يجلس .

(الْمَوْجُ) : ما علا وارتفع من الماء بسبب اضطراب مياه البحر من أثر اشتداد الريح .

(وَلَقَدْ أَنذَرْتَهُمْ أَجْحَبَ بِهِمْ) : أى حوصروا بالشللة .
 (إِذَا هُمْ يَنْتَوُونَ فِي الْأَرْضِ) : أى يسارعون إلى الإقصاد في أنحاء الأرض متجاوزين حدود ما أمر الله به ، والبغى التعدي والظلمان .

التفسير

٢٢- (هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ . . .) الآية .
 في هذه الآية والتي بعدها حكاية جنابة أخرى من جناباتهم مرتتبة على ما مر من اختلاف أحوالهم تبعاً لاختلاف ما ينزل بهم من السراء والضراء .
 سبب النزول :

عن سعد بن أبي وقاص قال : « لما كان يوم الفتح فر عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة لركابها : أخلصوا فإن آلهتكم لا تنجي عنكم شيئاً فقال عكرمة : لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره ، اللهم إن لك عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه ، أن آتي محمداً حتى أضع يدي في يده ، فلا أجده عقوقاً كريماً قال : فجاءه فأسلم » أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما .

والمنقح : هو الله الذي يُسِيرُ لكم أيها الناس سبل السير في البر مشاة وركبائاً - وفي البحر - على ظهور السفن .

ثم حكى القرآن الكريم ما كان من أحوالهم بعد ركوبهم السفن ومسيرها بهم في البحر في قوله تعالى :

(حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا) :
 أى حتى إذا ركبتهم السفن أيها الناس وجرت تلك السفن بمن فيها جرياً هادئاً مريحاً ، بسبب هبوب ريح لطيفة تتجه بسفنتهم إلى الجهة التي يقصدونها ، وفرح الراكبون بتلك الريح الطيبة الهادئة التي تسير بسفنتهم في أمان واطمئنان إلى ما يريدون .

(جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ) :

أى حتى إذا كان راكبو تلك السفن على هذه الحال من الهدوء والاستقرار ، هبت على تلك السفن ريح شديدة سريعة السير أهابت مياه البحر ، فارتفعت الأمواج واضطربت ، وأحاطت بالسفن وبمن فيها من كل جانب ، وتقاذفتها من موجة إلى أخرى ، وظن راكبوها أن مسالك النجاة قد سلت أمامهم ، وأن الهلاك قد أحاط بهم من كل جانب ، وأنهم لا محالة هالكون في هذه الشدة .

(دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) :

أى في هذا الوقت الذى أوشكوا فيه على الهلاك ، رجعوا إلى أصل فطرتهم ، فدعوا بالله وحده مخلصين له الدين ، غير مشركين معه سبحانه شيئا من الآلهة التى عبدوها من دون الله ، دعوا الله قائلين فى دعائهم :

(لَيْسَ أُنَجِّينَا مِنْ هَٰذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) : أى والله لئن أنقذتنا من هذه الكارثة المحيطة بنا ، لنكونن حتما بعد نجاتنا مما نزل بنا من أهوال من جملة الشاكرين دائما لنعمك الوفيرة وأفضالك العسيمة . فنشكر تفضلك علينا بالخلاص من أهوال البحر استجابة لدعائنا .

٢٣ - (فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) :

أى فلما استجاب الله تعالى لهم وأنقذهم مما نزل بهم من الأهوال والكربات ، بعد تضرعهم إليه ، سارعوا إلى الإفساد فى أقطار الأرض بغير حق ، بمعين فى ذلك ومستمرين . هذا الظلم الظاهر القبيح .

ثم خاطب القرآن الكريم هؤلاء الطغاة الباغين بما فيه تهديد لهم ووعد بليغ على ظلمهم فقال تعالى :

(يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) :

أى يا أيها الناس الطغاة المعتلون إنما ضرر هذا الظلم الشليل الذى قرتكبونه فى الأرض ، يعود فى نهاية الأمر عليكم أنتم ، ولا يعود شيء منه على الذين تجاوزتم الحدود فى ظلمهم -

فإنَّ ما أصابهم من آثار ظلمكم لهم في الدنيا ، لا قيمة له ما داموا من أهل النعيم الدائم في الآخرة ، والآخرة خير وأبقى - وأما أنتم يا أيها الطغاة فإنما تتمتعون بشمرة بغيكم على الآمنين تمتعاً قاصراً على الحياة الدنيا ، ومتاع الدنيا قليل لا يعتد به ، فهو سريع الزوال جالب للنكال مستتبع لعقاب البريز القهار .

ثم زاد القرآن الكريم في تهليلهم ، وأكد وعيدهم حين قال :

(ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) :

أي ثم إلينا وحدنا رجوعكم أيها الباغون يوم القيامة لننفيقكم عقاب ما قدمتم في حياتكم الآثمة ، فنخبركم بما كنتم مستمرين عليه في الدنيا من البغى والإفساد في الأرض - نخبركم بذلك - زيادة في إيلامكم والتنكيل بكم .

(إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتْنَهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾)

المفردات :

(مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) : صفة الحياة الدنيا من حيث سرعة انقضائها وزوال متعتها .

(فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ) : أي فاختلط بسببه نبات الأرض ، بأن كثر فتشابك

بعضه ببعض .

(وَازَيَّنَّتْ) : أي وتزينت بأنواع النباتات وأشكالها وألوانها المختلفة .

(وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا) : ظنوا أنهم متمكنون من تحصيل ثمرات الأرض .
 (أَنَا هَا أَمْرُنَا) : أى نزلت بها الآفات التى اجتاحت النبات والثمار .
 (فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَمَا كَانَ تَغَنُّ بِالْأَمْسِ) : أى فجعلنا نبات الأرض هالكا كأنه
 لم يوجد فى الأرض قبل هلاكه .

التفسير

٢٤ - (إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . . .) الآية .

بعد أن بين القرآن الكريم فى الآية السابقة أن التمتع بالبغى على الناس قاصِرٌ على الحياة الدنيا ، جاءت هذه الآية تقرر هذا المعنى ، ببيان قصر أمدها وسرعة زوال نعيمها ، فلا ينبغي قصر الهمة عليها وحدها .

والمعنى : إنما مثل الحياة الدنيا وصفتها العجيبة فى سرعة انقضاء زمنها وزوال متعتها وزينتها وجواهرها ، بعد إقبالها على الناس واغترارهم بها وركونهم إليها - مثل هذه الحالة - كمثل الحالة الناشئة من نزول المطر من السماء على الأرض ، وإنبات الله به أنواع النبات مما يطعم الناس والأنعام ، واستمرار نموه بالماء حتى كثر وتشابك بعضه ببعض ، ونزيت الأرض بأنواع النباتات المتعددة وأشكالها المتفاوتة وألوانها المختلفة وطعومها المتنوعة ، وصارت كالعروس التى ازدانت بألوان الثياب وأنواع الزينة الفاخرة ، وظن أصحاب تلك الأرض أنهم متمكنون من تحصيل ثمراتها ، جامعون لخيراتها فى هذه الحالة .

(أَنَا هَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا) :

أى أنها الهلاك الذى قضاه الله وأمر به فى وقت الغفلة وفى وقت اليقظة ، فهما سواء فى أن أصحاب تلك الأرض التى دنا جنى قطافها لا يستطيعون دفع أمر الله عنها وحين أصابتها الآفات صير الله نباتها مستأصلاً هالكا كأنه لم يكن موجودا فى الأرض قبل نزول الجوائح .

والخلاصة :

أن القرآن صور للناس حال الدنيا في سرعة انقضاء زمانها وزوال نعيمها ، بعد إقبالها على الناس واغترارهم بها واعلمتناهم إليها - صورها - بصورة ما على الأرض من أنواع النباتات التي زالت بهجتها ونضارتها فجأة وصارت حطاما ولم يبق لها على الأرض من أثر ، بعد أن تعرضت ونمت وقويت ميقاتها وتزينت الأرض بألوانها المختلفة ، وأوشك الناس أن يجنوا قطفها وظنوا أنها قد سلمت لهم من المهالك .

(وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾)

التفسير

٢٥- (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ) :

بعد أن حذر القرآن الكريم من الاغترار بالحياة الدنيا أو العمل لها وحدها ورغب في العمل للفوز بدار السلام وهي الجنة .

والمعنى : والله - تعالى - القادر على كل شيء الغني عن العالمين يدعو الناس إلى دار السلام - وهي الجنة - يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ والعمل بشريعة القرآن .

وسميت الجنة دار السلام لسلامة أهلها من كل آفة ومكروه ، أو لأن الله تعالى يسلم عليهم فيها ، أو لأن الملائكة على أبوابها يقولون للمدخلين فيها : « سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَبِمَا حَقَّقَى الدَّارَ » . أو لأن أهل الجنة يسلم بعضهم على بعض فيها كما قال تعالى : « تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ » .

(وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : أي ويرشد الله من أراد هدايتهم وهم الذين وفقهم إلى اختيار الهدى على الضلالة - يرشد هؤلاء - إلى طريق معتدل لا عوج فيه وهو الإسلام والعمل بشرائعه .

طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

بيروت - طبع في المطبعة
محمد صديق السعيد

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩/١٩٧٩

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
٦٩٢ - ١٩٧٩ - ٢٥٠٠٤

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الثاني والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

القائمة

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٩٨٠

(* لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠﴾)

المفردات :

(الْحُسْنَىٰ) : أى المثوبة الحسنی في الجنة ، وهى تتفاوت حسب تفاوت درجات الإحسان .

(يَرْهَقُ) : يغشى ويغطي .

(قَتَرٌ) : أى غَبَرَةٌ فيها سواد كالقطرة ، ومن معانيهما فى اللغة الدخان الكثيف من شواء أو فحم أو حطب أو غيره .

التفسير

٢٦- (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ) :

فى الآية السابقة دعا الله إلى دار السلام ، فمن الناس من أحسن استجابة الدعوة والعمل بها ، ومنهم من انصرف عنها ، وقد جاءت هذه الآية لتبين جزاء من أحسن الاستجابة ، وأول درجات الإحسان بعد الإيمان فعل الواجبات وترك المنهيات ، وأكمل درجاته : « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » كما جاء فى حديث رواه مسلم . وقد وعد الله تعالى فى الآية بمكافأة المحسنين وزيادتهم فوق ما يستحقون ، وفى بيان ذلك روى الشيخان عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِلْأَهْلِ الْجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ : تَبَيَّنْكَ رَبَّنَا وَسَعَدَيْكَ وَالْخَيْرُ فَيُنَادِيكَ فَيَقُولُ : هَلْ رَضِيتُمْ بى ؟ فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لَا نَرْضَىٰ يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَعْطَيْنَا مَا لَمْ نَحْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ : أَلَا أُعْطِيَكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُونَ : وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُ : أَحَلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِى فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا » .

وللمفسرين والمتكلمين في الزيادة المذكورة في الآية آراء : فعن الحسن رضى الله عنه أنها مضاعفة الحسنه إلى عشر أمثالها فأكثر إلى سبعمائة ضعف أو تزيد : وعن مجاهد رضوان الله عليه . هي مغفرة الله تعالى ورضوانه ، ويرى جمهوره أهل السنة . أنها النظر إلى وجه الله سبحانه بعد حصولهم على ثوابه في الجنة ، كما قال تعالى : « وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ . إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ »^(١) . أى يوم القيامة ، فقد أثبتت هذه الآية لأهل الجنة أمرين أحدهما النضارة وهي حسن الوجوه ، والثاني النظر إلى وجهه الكريم ، وإلى الأول يشير قوله تعالى هنا :

(وَلَا يَرَوْهُم قُتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) :

أى أن أولئك المحسنين مكرمون أيضاً بأن تتألق وجوههم بنضرة النعم ، فلا يلحقها قتر وهو القُتره في سواد ، ولا تلمحها ذلة وهي الخجل والانكسار ، والقتر حالة حسية والذلة حالة نفسية ، وقد أخبر الله بعد ذلك بأنهم أصحاب الجنة ، وذلك يشعر بأنهم كالملك لهم (هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) : لا يخرجون منها أبداً ، كما قال تعالى : « وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ »^(٢) .

والآية في أسلوبها تقصر الحسنى بجميع أنواعها على المحسنين وحدهم ثم تفيد أن الله يفيض عليهم زيادة عن الحسنى أنواعاً من الإتيام لا تعد ولا تحصى ، وأعلىها النظر إلى وجهه الكريم ، كما جاء في الآية السابقة ، وأن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبداً ، كما جاء في حديث الشيخين الذى تقدم ذكره ، وقد أعد الله لخيار المحسنين منازل في عليين : وهى أعلى مكان في الجنة ، وفيهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ لَيُشْرِفُ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُبْصِرُ الْجَنَّةَ بِوَجْهِهِ كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّ » أخرجه أبو داود .

(وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَتَرْهُقُهُمْ ذَلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾)

المفردات :

(كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ) : عملوا المعاصي من كفر وغيره .

(مِنْ عَاصِمٍ) : من حافظ ومانع .

(أُغْشِيَتْ) : غُطِيَتْ .

التفسير

٢٧- (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَمْثِلُهَا وَتَرْهُقُهُمْ ذَلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ) :

بينت الآية السابقة جزاء المحسنين ، وجاءت هذه الآية لتبين عقاب المسيئين ، وقد أفادت أنهم يجازون بالعدل المطلق ، فلا تضاعف سيئاتهم كما ضوعفت حسنات المحسنين بل يجزون بقدرها وهم لا يظلمون ، ونظراً لترقيتهم وقوع سوء الجزاء تعلوهم وتحيط بهم ذلة وهوان من شدة الخزي وعقاب الله لهم ، فهم بين ألم حتى وآلم نفسى وليس لهم من دون الله منقذ أو مدافع يحميهم من عذابه الأليم ، ثم بين الله تعالى أثر حيرتهم ويأسهم على وجوههم فقال :

(كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا) :

فإن زيادة آلامهم وشعورهم بالمذلة قد جعل وُجُوهُهُمْ كأنها مغطاة بقطع متراكمة من الليل المظلم لفرط سوادها وشدة ظلمتها « وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ » ^(١)

(أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) : أى أولئك الموصوفون بالصفات الذميمة السابقة أصحاب النار المستحقون لها فهم مقصورة عليهم لسوء فعلهم جزاءً وفاقاً :

(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِلِينَ ﴿٢٩﴾)

المفردات :

(فَزَيَّلْنَا) : فرقنا وفصلنا .

التفسير

٢٨- (وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ) :

تعرض الآية الكريمة وما تلاها مشهداً من أهوال البعث والنشور « يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ » ^(١) إذ ينساق الخلائق إلى موقف الحشر من مشركين وما عبده من دون الله ومن غيرهم لا يتخلف منهم أحدٌ ، وفي حشر المشركين وما يعبدون يقول الله تعالى : « وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ » ^(٢) فإذا تقدموا سمعوا زجراً عنيفاً حين يقال لهم بأمر الله :

(مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ) : أى الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم للسؤال والجزاء قال تعالى : « وَفَقَّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ » ^(٣)

(٢) الفرقان ، من الآية : ١٧

(١) المطففين ، الآية : ٦

(٣) الصافات ، الآية : ٢٤

(فَزَيْلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ لِإِنَّا تَعْبُدُونَ) :

أى ففرقنا بين المشركين والشركاء ، أى قطعنا الصلة التى كانت بين العبادة ومعبوداتها فى الدنيا ، فقد تبين الحال وخابت فيهم الآمال ، ولم يعد لهم أمل فى شفاعتهم فيسبوا منهم ، وابتعدوا عن اللجوء إليهم ، وقيل إن التفريق بينهم فى الموقف حمى ، والأول هو اللائق بالمقام ، وحينئذ تبرأ الشركاء من عابديهم ، قائلين لهم : ما كنتم تخصوننا بالعبادة فى الحقيقة ، بل كنتم تعبدون شئواكنم وشياطينكم التى دعكنم إلى الإشراك ، وهؤلاء الشركاء المتهربون إما أصحاب عقل وإدراك كالملأكة والبشر ، وإما غيرهم كالأصنام والكواكب ، أما تبرؤ الأولين من عابديهم فلا يحتاج إلى تأويل ، وأما تبرؤ نحو الأصنام ، فيكون بلسان الحال أو المقال ، بأن ينطقها الله الذى أنطق كل شئ . إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأوتار^(١) .

٢٩- (فَكَلَّمَ اللَّهُ يٰهَيْدَىٰ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَافِلِينَ) :

بَعْدَمَا تَبَرَأَ الشُّرَكَاءُ مِنْ عِبَادَةِ عَابِدِيهِمْ ، اسْتَشْهَدُوا بِاللَّهِ عَلَىٰ بَرَاءَتِهِمْ مِنْهَا ، قَائِلِينَ : فَيَكْفِينَا اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عَلَىٰ بَرَاخَتِنَا مِنْ إِشْرَاكِكُمْ ، فَإِنَّا لَمْ نَجْعِرْكُمْ عَلَيْهِ ، وَلَا أَشْرَأْنَا عَلَيْكُمْ بِهِ وَإِنْ شَأْنُنَا مَعَكُمْ أَنَّنَا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَنَا غَافِلِينَ : والمراد من الغفلة هنا عدم رضاهم عنها .

(هُنَالِكَ تَبَلَّوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۚ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَقْتِرُونَ ﴿٣٠﴾)

المرادات :

(تَبَلَّوْا) : تعرف يقيناً ما قلتمت .

التفسير

٣٠- (هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ) :

أى : فى هذا المكان ، وهو موقف الحساب ، تعرف يقيناً كل نفس مؤمنة أو كافرة ، سعيها أو شقيها ، ما عملت فى الدنيا من خير أو شر ، فتراهما فى كتاب « ... لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَّهُوا مَا عَمِلُوا خَاصِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » ^(١) .

وفى قراءة أخرى (تَتْلُو) أى تقرأ صحيفة أعمالها قراءة تعطيها صورة واضحة صادقة لكل ما عملته فى الدنيا « أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا » ^(٢) .
(وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) :

أى : ورجعوا إلى الله فى الآخرة وعرفوا أنه تعالى هو المالك الحق وحده دون ما اتخذوه من الأنداد والشركاء ، وهكذا غاب وذهب عنهم ما كانوا يدعون زوراً وبهتاناً من الشفعاء والشركاء ، وظهر ضلاله وبطلانه ، فلم يجدوا أحداً ينقذهم ولا ينصرهم من دون الله « يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ » ^(٣) .

(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ ۚ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ) ^(٤)

المردات :

(يُنْبِئُ الْأَمْرَ) : يصرف شأن الكائنات بنظام دقيق وحكمة بالغة .

(١) الكهف الآية : ٤٩

(٢) الإسراء الآية : ١٤

(٣) الانططار الآية : ١٩

التفسير

٣١- (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) : بعد أن صورت الآيات السابقة مشهداً رهيباً من مشاهد القيامة يهيج النفوس للتوبة والإنابة إلى الله ، جاءت هذه الآية وما بعدها تناقض المشركين في قضيه الألوهية أهم القضايا الدينية ، وتضمهم أمام البراهين العقلية الواضحة ، وتحذرهم وتنذرهم بعد ذلك من الخروج عن دائرة الحق ، وعلم أن المشركين يؤمنون في قرارة نفوسهم بخالق واحد يصرف الأمور وهو الله تعالى ، ولكنهم يتخذون إليه الشفاعة ليقربوه إليه زلي ، وقد أمر الله رسوله أن يسألهم سؤال إفحام وإلزام ، ليعدلوا عما هم فيه من الإشراك في العبادة . فقال له :

(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) : وهو سؤال يتناول أموراً حسية تتعلق بكيانكم وحياتكم اليومية وهو الرزق المتجدد من السماء بإنزال المطر ، ومن الأرض بالنباتات وخلق الحيوان وتربته ، والإمداد بأنواع المعادن المختلفة والمياه الجوفية . وما تستخرجونه من البحر من أميالك وخيرات . وما يدرج على الأرض أو يحلق في السماء من أنواع الطيور وغير ذلك من مائر الأرزاق ، فلا شك أن هذا الرزق بأنواعه هو من عند الله تكريماً لكم وحفظاً لحياتكم - كما سيجيء بيانه في آخر الآية :

(أَمْ يَمْلِكُ السَّمْعُ وَالْأَبْصَارُ) : هذا هو السؤال الثاني الذي أمر الله رسوله أن يوجهه إلى المشركين . أى أخبروني من يملك أداة السمع وما أعد فيها من أسباب إدراك المسموعات ؟ ومن يملك أداة البصر ، وما هيئت به لإدراك المبصرات ؟

وقد جاء لفظ السمع مفرداً ولفظ الأبصار جمعاً لأن السمع يتناول نوعاً واحداً هو الأصوات ، أما الأبصار فتتناول الأحجام والأبعاد والألوان والأشكال ، والسمع والأبصار يدركان الغالبية العظمى من المحسّات .

(وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ) : هذا هو السؤال الثالث ، أى ومن ذا الذى يملك الحياة والموت في العالم كله فيخرج الأحياء والأموات بعضها من بعض فيما تعرفون من المخلوقات التى تحدث أو تموت ، وذلك كالإنسان خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون وهو ميت ثم سواه ونفخ فيه من روحه فلبث فيه الحياة ، فهذا

مثل لإخراج الله الحي من الميت وهو الصلصال بعد الحمأ المستون، أما الميت يخرجهُ الله من الحي، فكالجنين يخرجهُ الله من أمه ميتاً، وكالحيوان يميتهُ الله بعد أن كان حياً، وقيل في معناه: يخرج المؤمن من الكافر. والكافر من المؤمن. وقيل غير ذلك.

(وَمَنْ يُدْبِرِ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ): أى ومن يقوم بتدبير أمور العالم كله بعد إيجاده، فسيكون جوابهم أن فاعل ذلك كله هو الله رب العالمين وحده بلا تردد في الجواب ولا تأخير، إذ لا مجال للمكابرة لوضوح غاية الوضوح، ولأنهم معترفون به، ثم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم تبيكيتاً وتوبيخاً بقوله: (فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ) أى أتقرون بأن الله هو الرزاق، وهو الذى يهب السمع والأبصار ويملكهما، والذى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والذى يدبر أمر الكائنات بحكمته. أتقرون بذلك. فلا تكون أنفسكم من عذابه بترك عبادة الأصنام التى لاتضر ولا تنفع، ولا تقدر على شيء من هذه الأمور.

أليس الأجدر بمن يقرون بذلك كله أن يؤمنوا بالله وحده، ويتقوه ويعبدوه مخلصين له الدين.

(فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾)

المفردات :

(فَأَنَّى تُصْرَفُونَ): أى فكيف تتحولون عن الحق.
(فَسَقُوا): خرجوا عن طاعة الله، وأصل الفسق الانسلاخ عن الجلد، ومنه فسقت الرطبة عن قشرها، أى انسلخت منه، والفاجر فاسق لانسلخه عن طاعة الله.

التفسير

٣٢ - (فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ) : أى فدللكم القادر على الحق المتصرف فيه بأعترافكم هو الله المربى لكم على موائد كرمه ، الذى تتوالى عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ، الحق الجدير بأن يعبد وحده دون شريك .

(فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ) :

فى هذا تقرير بأن المعبود الحق واحد لا يتعدد وضده الباطل : ولا وسيط بينهما . فلا يجمع الإيمان والشرك فى قلب واحد . وهذا استفهام للثنى والتوبيخ .

والمعنى إذا كان الله هو الرب الحق وانصرفتم عن إفراذه بالعبادة فليس بعد ترك الحق إلا الضلال ، وهو إشراك الأصنام مع الله فى العبادة ، وهو أمر لا يختاره عاقل .

(قَالَتِ تَصْرُفُونَ) . يعنى إذا عرفتم هذه الأمور الواضحة فكيف تنصرفون عن عبادة الله ، وكيف تنحولون عن الحق إلى الضلال بعد العلم بأنه هو الرازق المحيى الميت المدبر للأمر كله .

٣٣ - (كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) : أى وكما ثبت أن الحق ليس بعده إلا الضلال أو كما ثبت أنهم انصرفوا عن الحق بعد معرفته وجب وثبت حكمه تعالى على الذين تمردوا على طاعته أنهم لن يكونوا مؤمنين ما داموا مصريين على ما هم عليه ، والمقصود من الآية أن الله يتخلى عنهم فلا يعينهم على الإيمان ، فمن بعد عن الله بعد الله عنه ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ^(١) والمراد من كلمة (الله) حكمه وقضاؤه كما تقدم فى بيان المعنى .

(قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتُمْ تُفَكُّونَ ﴿٣٤﴾)

المفردات :

(أَنْتِ) : كيف .

(تُفَكِّكُونَ) : أى تصرفون عن الحق إلى الباطل .

التفسير

٣٤- (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) : بعد أن احتج الله على المشركين بما سبق بيانه ، جاءت هذه الآية تحكى احتجاجاً آخر على ثبوت التوحيد وبطلان الإشراك ، بإظهار كون الشركاء لا يتصفون بصفات الإله الحق .

والمعنى : قل لهم أيها الرسول سائلاً إياهم على سبيل الإنكار والتوبيخ والإلزام ، هل يوجد من بين هؤلاء الذين جعلتهم شركاء لله فى العبادة من له القدرة على بدء الخلق ثم إعادته بعد الفناء ؟ ولما كان هذا السؤال مما لا يجيبون عليه لإتكاثرهم البعث والمعاد : أمر الله رسوله أن يبين لهم من يستطيع ذلك وهو الله تبارك وتعالى فقال :

(قُلِ اللَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) : لأنه هو القادر وحده على البدء باعترافهم ، ومن قدر على البدء ، فهو قادر على الإعادة ، كما قال تعالى : « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ »^(١) وفى قوله تعالى (ثُمَّ يُعِيدُهُ) تهديد بالعقاب لهم يستدعى التفكير فى التوبة من الشرك .

(فَأَنْتُمْ تُفَكِّكُونَ) : أى إذا ثبت أن الله هو القادر على البدء والإعادة فكيف تعدلون به غيره فتقبلون من الحق إلى الباطل ، وتتركون التوحيد إلى الشرك إن فعلكم هذا لعجيب لا يصح أن يكون .

(قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي
لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا
أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾)

المفردات :

(يَهْدِي) : يَهْدِي ..

(يُهْدِي) : أى إلا أن يهديه الله تعالى .

التفسير

٣٥- (قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ) : هذا احتجاج آخر على حقية التوحيد وبطلان الشرك ، جىء به لإلزاماً بعد إلزام ، وللمنى قل لهم أيها الرسول هل من هؤلاء الشركاء من يستطيع أن يرشد عبديه إلى الحق بنبيناه أو بإلهامه وتوفيقه ؟ وهو أقل صفات الألوهية ، فإذا قالوا : لا . ولا بد لهم من ذلك : فقل الله وحده يهدي ويرشد إلى الحق بالأدلة والبراهين ، وبالإلهام والتوفيق ، وبإرسال الرسل وإنزال الكتب قال تعالى : « مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرِيدًا » ^(١) .

(أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) : أى إذا كان الله هو الحق وهو الذى يهدي إلى الحق وحده فهل الذى يهدي إلى الحق أولى بالاتباع ، أم الآلهة الذين عبدتهم من دونه وهم لا يهتدون إلى مقصد من المقاصد إلا أن يهديهم الله إليه ، ولا شك أن جواب هذا السؤال يشعير عند العقلاء أن يكون : من يهدي إلى

الحق - وهو الله - أحق بالاتباع والعبادة من هؤلاء الشركاء العاجزين عن الاهتداء إلى المقاصد لإلهاديتهم لو أراد جل وعلا ، وكما أنه لأوجه للموازنة بين القادر والعاجز ، ولابين القوى والضعيف ، فذلك لأوجه للمقارنة بين الهادى وبين من يحتاج إلى الهداية ، ولذا عقبه بما يفيد التعجب من حالتهم ، وذلك فى قوله تعالى : (فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) : أى فما الذى حملكم على اتخاذكم هؤلاء شركاء لله سبحانه وتعالى وكيف تحكمون هذا الحكم الجائر وأنتم تعرفون بطلانه ؟

(وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾)

التفسير

٣٦- (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا) : بعد الأسئلة السابقة والأجوبة عليها التى دلت على حقية التوحيد وبطلان الشرك : جاءت هذه الآية توضح سبب خطئهم فى اعتقادهم وهو اعتقاد أكثرهم على الظن فى أحكامهم .

والمعنى : وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين فى معتقداتهم وأحكامهم إلا أوهاماً يتوارثونها عن آباؤهم وأجدادهم ، دون أن يكون لهم عليها من دليل يدعو إلى الاطمئنان واليقين ، والمراد بأكثرهم جميع المشركين ، فكلهم عقائدهم ظنية ، ناشئة عن أوهام وخيالات ، وقيل الضمير فى أكثرهم للناس جميعاً ، وما يتبع أكثر الناس إلا الظن ^(١) ، ثم بين القرآن الكريم أن الظن لا يقوم مقام اليقين الناشئ عن البراهين القطعية فى شئون العقائد فقال :

(إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) : أى إن الظن لا تثبت به الحقائق ، ولا يقوم مقام العلم اليقيني فى الاعتقاد الصحيح المطابق للواقع ولا يغنى عنه شيئاً ، فكيف سميت معبوداتكم آلهة زوراً وبهتاناً وعبدتوهم من دون الله بغير برهان ، وصدق الله إذ يقول فى شأنها : « إِنَّ هِيَ إِلَّا

(١) وعلى هذا فالصير بأكثر حل حقيقته .

أَسْمَاءَ سَمِعْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ^(١) . والمراد هنا من الحق ماثبت بطريق وحى سماوى ، أو دليل عقلى مبنى على الآيات الكونية ، وقد استدلل العلماء بهذه الآية وبما ورد فى قوله تعالى : « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ الظَّنُّ لَا يُغْنِي عَنْ الْحَقِّ شَيْئًا » ^(٢) على أن العلم اليقينى واجب على كل مسلم فى أصول العقائد .

(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) : أى إنه تعالى واسع العلم فيعلم أفعالهم ، من اتباعهم الظن وتكذيبهم الحق .

وفى الآية إنذار مؤكد لأئولئك الجاحلين بأنهم سينالون ما يستحقون من عقاب أليم والله بين ورأيهم محيط ^(٣) .

(وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾)

المفردات :

(مَا كَانَ) : ماصح ولا استقام .

(يُفْتَرَى) : يختلق .

(وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) : أى ولكن أنزله تصديقاً للكتب السماوية

التي سبقته فى أصول العقائد والأحكام قبل تحريرها .

(وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ) : تبين ما كتب وأثبت فى الكتب السماوية .

(١) النجم من الآية : ٢٧

(٢) سورة النجم من الآية : ٢٨ .

(٣) سورة البروج من الآية : ٢٠

التفسير

٣٧- (وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ) : بعد أن تناولت الآيات السابقة بالأدلة القاطعة لإثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى ، وقدرته وحكمته وتدبيره ، جاءت هذه الآية وما بعدها تبين استحالة أن يكون القرآن مفترى من عند محمد - صلى الله عليه وسلم - نفيًا لما زعم المشركون .

والمعنى : ليس يصح في شأن القرآن وهو على ما هو من العلو أسلوبًا ونهجًا وغاية ، أن يكون مفترى من عند محمد وأعانه عليه قوم آخرون كما افتراه عليه المشركون ، فإن هذا غير ممكن فهو « كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ »^(١) فانظر إليه في أسلوبه ومعانيه واتساق آياته ، وفيما جمع من تشريعات وعقائد وأخلاق وآداب ، وحكم وأمثال وكشوف غيبية وحقائق علمية ، جاءت في أقصى درجات الفصاحة والبلاغة والدقة ، وفي أنماط سامية وآفاق عالية ، فهناك تقطع بأنه لا يقدر على الإتيان بمثله أحد من الإنس والجن « وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا »^(٢) وتؤكد أنه من عند الله وحده « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا »^(٣) .

(وَلَكِنْ تَصْلِيحُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) : أى ولكن أنزله الله مصدقًا وموافقًا لما تقدم من الكتب السماوية ، في أصول العقائد والأحكام قبل أن يعثر بها التحريف ، مصححًا للعقائد التي عثت بها أهواء القسيسين والأخبار والرهبان حيث ردها القرآن إلى التوحيد الخالص .

(وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لِأَرْبَبٍ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) : أى وأنزله أيضًا تفصيلًا لما أجملته الكتب السماوية السابقة من عقائد وتشريع ومواعظ لمن شئون الاجتماع وسنن الله في خلقه وزادها تكميلًا ، فلا محل لأى شك في أنه كلام الله رب العالمين ، الذى تعهد النوع الإنسانى بالتربية والتعليم والهداية .

(١) سورة هود من الآية : ١

(٢) سورة الإسراء من الآية : ٨٨

(٣) سورة النساء من الآية : ٨٢

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ فَاتَّبِعُوا سُورَةَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ
 اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾)

التفسير

٣٨- (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتَّبِعُوا سُورَةَ مِثْلِهِ) :

بعد أن بين الله في الآية السابقة أن القرآن يستحيل أن يفترى على الله ، وبيّن
 أيضا أنه أنزل من عند الله مصدقا ومفصلا للكتب السابقة ، جاء بهذه الآية
 حكاية لزمع الماندين الجاهلين أن محمداً افتراه ، وتعجيبا من قولهم وردا لفرقتهم
 والمعنى : بل أيقولون افتراه محمد عليه الصلاة والسلام واختلقه من قبل نفسه ، قل لهم
 أيها الرسول الكريم موبخا لهم ومبرهنا على بطلان مقالتهم : هاتوا سورة مثل أية سورة من سوره
 حتى يصح زعمكم أن محمداً افتراه على الله ، فإنتم أرباب فصاحة وبلاغة ، وأنتم تعرفون
 أنه أي كما قال تعالى « وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ
 الْمُبْطِلُونَ »^(١).

ولم يكن هذا أول ادعاء لهم بالافتراء ، فقد تكرر منهم إذ تحدثوا به أول الأمر فتحذاهم
 القرآن أن يأتوا بمثل القرآن كله فلم يستطيعوا ، وبعد فترة شعروا بقوته تنزائلا فعاودوا
 دعوى الافتراء معاندين ، فعاود القرآن التحدى لافي مثله بل في عشر سور منه فلم يتمكنوا ،
 وتزايد عليهم العجز وظهروا مضحين لا يجدون جواباً ، ولكنهم عاودوا بعد فترة زعمهم
 القديم ، فعاود القرآن لتحديهم هذه المرة أن يأتوا بسورة مثله وهو ما جاء في هذه السورة
 حتى يلجئهم إلى صمت العاجزين ، وهكذا أثبت القرآن عليهم وعلى أمثالهم العجز العام عن
 محاكاته ، فمن عسى أن يزعم مثل هذا الزعم اليوم ، فعليه أن يجيب على هذا التحدى
 وإلا فليطبق فمه ، وليمضغ أكاذيبه ، ومن عجب أن ترى من أعداء الإسلام
 اليوم من يزعم أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو صاحب القرآن وقائله : رغم هذا التحدى

الدائم : وهكذا كان الإلحاد الجديد صورة منسوخة من الأول القديم وماله عليه من دليل ، وقد بقي القرآن العظيم شامخاً شموخ الجبال الرواسي ونحطمت على صخوره كل مفترياتهم .

(وَأَذْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) : في هذه الجملة من الآية الكريمة توسع القرآن في دائرة التحدى وطلب منهم أن يستعينوا بمن يستطيعون الاستعانة به بشراً أو آلهة ، وأهلهم ماشاءوا ولا يزال في تحديه للبشر ، ولكنهم - آخرهم كأولهم - أمام إعجاز بما هو متنوع متفرع ، فمنه الإعجاز اللغوي ومنه العلمى والتشريعى والغيبى ، وكل منها لم يعارض ، ولو كان ممكناً لأثوا بمثله ولكن ظهر عجزهم وبطل ما قالوه ولزمهم الإفحام .

وكلمة (إِنْ) في قوله (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) : تفيد التشكيك في صدقهم ، يشعروا بهوانهم وبقصورهم عن شرف الصادقين ، وقوله (مِنْ دُونِ اللَّهِ) يشير إلى أنه لا يقدر عليه سوى الله تعالى .

وصلى الله إذ يقول : لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ^(١)

(بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾)

التفسير

٣٩- (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ) :

لما ظهر عجزهم عن الإتيان بسورة مثله وتبين أن ما قالوه باطل لا وجه له من الصواب بين في هذه الآية ما حملهم على تكذيب القرآن المشتمل على الحق الذى لا غاية وراعه .

والمعنى : أن هؤلاء الكفار لم يحكموا على القرآن بأنه مفتوى من دون الله بمقتضى برهان يؤدى إلى ما ذهبوا إليه ، بل كذبوا بكتاب عظيم من غير إحاطة يعلم ما فيه ولا تدبر لمعانيه ، ولا وقوف على ما جاء به من الأدلة الشاهدة بصلقه ، من تشريع حكيم ، وآداب وحكم عالية ، وغير ذلك من أسرار إعجازه ، ولم يأنهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أنه صادق وليس بكاذب . أو المعنى : ولم يبلغ أذهانهم ما فيه من المعاني الدالة على علو شأنه . والمقصود : أن القرآن آية كبرى على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكنهم سارعوا بالتكذيب قبل أن يتدبروا نظمه ويتفحصوا معناه والتعبير بلفظ (لَمَّا) المفيدة لوقوع تأويله مستقبلا ، للإيدان بأنهم لو تريثوا ولم يسارعوا بالتكذيب ، لأدركوا تأويله ، وعرفوا فضائله ومعانيه السامية ، ولتحققوا من صدقه .

(كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) :

أى مثل هذا التكذيب الناشئ عن عدم التدبر كذب الذين من قبلهم رسلهم ، فكلماء جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوه . وكان هذا سببا في أن حل بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون ، فكانوا سلفا ومثلا للآخرين . يعتبر به كل عاقل ، فانظر يا محمد أنت وأمتك والناس جميعا مآل الظلم والظالمين ، وصدق الله إذ يقول : ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّبْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ^(١) .

(وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِينَ) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ
بَرِيضُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

التفسير

٤٠- (وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ) :

أى ومن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - من سيؤمن بالقرآن وما جاء به ويتخلى عن عناده بعد الإحاطة بعلمه وظهور حقيقته ، ومنهم من يصبر على الكفر والعناد فلا يصدق به في نفسه كما لا يصدق به ظاهراً ، لفرط عناده وغباوته واختلال تمييزه ، ويجوز أن يكون المعنى : ومن هؤلاء المشركين من قومك من يصدق به في نفسه ، ولكنه يكفر به عناداً ، ومنهم من لا يصدق به في نفسه لفرط جهله فيكفر به اعتقاداً .

(وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ) : أى وربك يا محمد أعلم بأولئك المفسدين في الأرض - بعقائدهم الزائفة وأعمالهم الفاسدة ، وسوف يجازيهم بما يستحقون : وهذه الجملة وعيد للمصيرين على الكفر مع وضوح البرهان .

٤١- (وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ . . .) الآية .

أى وإن كنتم هؤلاء الكفار - مع علمهم بأنك الصادق الأمين - فقل لهم يا محمد : لي جزاء عملي ، ولكم جزاء عملكم ، فلا أحد منا يتحمل مسؤولية عمل الآخر ، ثم أمر الله نبيه أن يؤكد هذا المعنى بأن يقول لهم :

(أَنْتُمْ بَرِيضُونَ مِمَّا أَعْمَلُ) : فلا تتحملون مسؤوليته (وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) : فلست مسؤولاً عنه ، ولعل هذه السياسة تترك أثراً حسناً في نفوسهم ، يتصاعد شيئاً فشيئاً حتى يستلقي

القلوب ، ويأخذ بالألأباب وينزل العقول الشاردة كما قال الله تعالى : « اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ » ^(١) .

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأَعْمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٤﴾)

المفردات :

(الصُّمُّ) : فاقدى حاسة السمع .

(لَا يُبْصِرُونَ) : أى لا يدركون ببصيرتهم .

التفسير

٤٢- (وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ) :

لما ذكر القرآن الكريم فى الآية السابقة ما أمر الله به رسوله من أن يقول للمكبلين : « لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ » معلنا براءته منهم ، بين له هنا مثل الذين فقدوا الاستعداد للإيمان فقال تعالى :

(وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) : أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك للقرآن وتعليمك الشرائع للناس ، ولكنهم لا يستمعون حقاً ، إذا لا يخلجرون القول ، ولا يعقلون ما يراء منه ، ولا يفقهون ما يرى إليه ، وكان شأنهم فى سماعه كما قال تعالى : « مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا أَصَمُّوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ » ^(٢) . فلهذا أنزلهم الله منزلة الصم بقوله :

(أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ) : أى أنهم لم يستمعوه استماع تفهم وإقبال ، حيث أغلقوا نوافذ العقل والعلم ، فلهذا اعتبرهم الله صمًا لا يسمعون ، وأنزل على رسوله هذه الجملة معذرا له في عدم استفادتهم من تبليغه .

والمعنى : أفأنت تسمع من فقدوا حاسة السمع ، ولو كانوا مع صممهم لا يعقلون ، كهؤلاء الذين أعرضوا عن الإيمان بما دعوتهم إليه ، يعنى أن هؤلاء المشركين جمعوا إلى صممهم عدم العقل « فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ » ^(١) . « إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ » ^(٢) .

٤٣ - (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ) : أى يتأمل فى شأنك ويعطين دلائل نبوتك ويشاهد عبادتك ومسيرتك فى حياتك العملية الكريمة ، ومع هذا لا يزال مقيما على عناده مصرا على كفره وتكذيبه .

(أَفَأَنْتَ تَهْدِي الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَّبِعُونَ) : المراد بكونهم لا يبصرون ، أنهم لا بصيرة فى قلوبهم ، ولا تفكير لديهم ، والمعنى : أفأنت تستطيع أن تهدي من فقد البصر فكيف إذا انضم إلى فقد البصر فقدان البصيرة ، والمقصود من الآيتين : أن هداية الدين كهداية الحس لا تكون إلا للمستعد لها ، ولهذا كان لا بد فى هداية الدين من هداية العقل ، وهداية العقل لا تحصل إلا بتوجيه النفس وصحة القصد التماسا لهداية الله ، وليس عليك إلا البلاغ كما قال تعالى : « لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » ^(٣) وفى هذا مواصلة كريمة من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام .

٤٤ - (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ) : لما بين فيما سبق امتناع اعتدائهم لأنهم عطلوا أسعاهم وأبصارهم وعقولهم ، بين فى هذه الآية أنه تعالى لم يظلمهم حيث وهب الناس الأصابع والأبصار والعقول وسائر الحواس ، ليصرفوها فيما خلقت من أجله ، وشدَّ أزرَّ الحواس بالعقل ، وأزرَّ العقل بالهدى عن طريق إرسال الرسل والكتب ، وسخر لهم مافى السموات ومافى الأرض « لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ » ^(٤)

(١) سورة فاطر من الآية : ٨

(٢) الشورى من الآية : ٤٨

(٣) البقرة من الآية : ٢٧٢

(٤) النساء من الآية : ١٦٥

فلا عازر لأحد بعد ذلك ، ولكن من الناس من عطل مشاعره وقواه ، وصرفها عن استعمالها فيما يهديه ، فظلم نفسه ومجمعه والإنسانية كلها ، فاستحق من الله الجزاء العادل .

والمعنى : إن الله لا يظلم الناس شيئاً من الظلم حين يعاقبهم يوم القيامة على معاصيهم فقد منحهم سائر القوى التي تمكنهم من فعل الخير وتمنعهم عن الشر ، فصرفوها في غير ما خلقت له ، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم حيث استمروا على السيئات الموجبة للتعذيب فكان عقاب الله لهم جزاءً وفاقاً ، فهو عدل من الله تعالى لا ظلم فيه .

وفي الآية إشارة إلى أن عاقبة ظلمهم مقصورة عليهم . وأن للعبد كسباً وليس مسلوب الاختيار كما زعمت الجبرية . وفي ذلك يقول الله تعالى « كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ »^(١) .

(وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ)^(٢)

التفسير

٤٥ - (وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ) :

هذه الآية للتذكير بمقدار ظلم الظالمين المشركين لأنفسهم وخسارتهم في الآخرة بسبب تكذيبهم بها ، وكفرهم بالحساب والجزاء فيها .

والمعنى : وحلّوهم أيها الرسول يوم يحشرهم الله ويجمعهم بعد بعثهم من القبور في موقف الحساب والجزاء ، حينئذ يدركون قصر مدة مكثهم في الدنيا كأنها مقدار ساعة قضوها وحين يخرجون من قبورهم يتعارفون بينهم ، فلا ينسى أحد منهم من كان يعرفه من قبل ، ثم تنقطع المعرفة عندما يشاهدون أحوال القيامة « يَوْمَ يَغْيُرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ . وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ . وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ »^(٣) .

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا لِقَاءَ اللَّهِ) : في هذه الجملة حكم من الله تعالى بخسران المكذبين وتعجب من حالهم حيث لم يستعدوا ليوم الدين بالإيمان وعمل الصالحات المزمّنة للنفوس ، وآثروا عليها الدنيا القصيرة الأمد ، المليئة بالأكدار ، والتي يرونها يوم الحشر كلّها ساعة من نهار . وقد بين الله تعالى ضلالهم فيما ذهبوا إليه فقال :

(وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) : أى وما كانوا مهتدين إلى الصواب فيما ذهبوا إليه وانتاروه لأنفسهم ، من إرشادهم الفانى على الباقي ، وهو الأعمال الصالحة التي هي ثمرات الإيمان الصحيح ، والعامل من يستعمل عقله ويأخذ بحذره ، ويختار الأصلح والأنتفع والأبقى . والمقصود من لقاء الله : حسابه وجزاؤه في الآخرة قال تعالى : « ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » ^(١) .

(وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوْفِّئَكَ فَأَلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ
ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ)

التفسير

٤٦- (وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوْفِّئَكَ فَأَلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ) : أى أن هؤلاء المشركين لن يفتلوا من عقابنا عاجلاً أو آجلاً ، فإما أن ننزلهم بهم في الدنيا ونريك بعض ماتوعلناهم به من قبل وفاتيك ، وإما أن نتوفاك فإلينا رجوعهم للحساب والعقاب على ما كسبوا من جرائم ، فتراه ماثلاً أمام عينيك .

(ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ) : هذه الجملة فيها تأكيد للوعيد السابق ، والمراد منها أن أعمالهم محصاة عليهم وأنها معلومة ببقائنها لله تعالى ، فهو شهيد على ما يفعلون

في دنياه من الشرك والمعاصي ، وأنه لن يفلت أحد من عقابه . والتعبير بـ (ثُمَّ) للإيدان
بسمو شهادة الله عليهم ، وعلو مرتبة علمه بهم ، فإنه لاثقوته صغيرة ولا كبيرة ، وفي ذلك
ما فيه من تأكيد الوعيد .

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ١٨)

التفسير

١٧ - (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ) : أى ولكل أمة من البشر رسول يبعثه الله إليهم ليهديهم
إلى التوحيد ، ويدعوهم إلى دين الحق بشريعة خاصة بهم ، فيها صلاح معاشهم ومعادهم ،
وذلك لأنه سبحانه يعلم قصور العقل البشرى عن إدراك ما فيه صلاح أمورهم الدنيوية
والآخورية ، مع وجود الصوارف النفسية والشهوانية التى جبل عليها الإنسان ، وكثيراً
ما تغريهم بالضلال ، فلذلك اقتضت حكمته تعالى أن لا يعذب عباده ، قبل أن يبعث إليهم
رسولا ليصبرهم بعواقب الأمور ، كما قال تعالى : « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا »^(١)
وقال : « لَقَدْ كَانَ لِنَاسٍ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ »^(٢) .

(فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) : أى فإذا جاء كل أمة
رسولهم مؤيداً من الله بالمعجزات المثبتة لرسالاته ، وانقسموا بشأنه بين مصدق ومكذب
قضى الله تعالى بينهم بالحق وهم لا يظلمون بفوت ثواب أو زيادة عقاب .

(١) سورة الإسراء من الآية : ١٥

(٢) سورة النمل من الآية : ١٦٥

٤٨- (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

أى ويقول المشركون من أمتك وغيرهم استبعاداً لوقوع ما توعدهم به الرسل .
واستهزاء بهذا الوعيد . متى يتحقق ما أنذرتونا به إن كنتم صادقين في هذا الوعيد

(قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) (٤٩)

التفسير

٤٩- (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ...) الآية .

ما استبعد الكفر ووقع ما توعدهم به القرآن من العذاب ، وكانوا يستعجلونه
استهزاء وتكليب . امر الله رسوله أن يقول : (لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا) أدفعه عنها .
أو نفعاً أجلبه إليها . لكن ما شاء الله من ذلك وقع ، فكيف أملك لإخباركم بالموعد الذى
حدده الله لخصوبتكم . أو استعجال وقوعه .

(لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ) : أى لكل أمة وقت مضروب لهلاكهم ، إذا جاء هذا الوقت فلا يتأخرون
ساعة عنه ، ولا يتقدمون . فلا يصح لهم أن يستعجلوه مستهزين مستكبرين . ولا يمكن
أن يجيء قبل أوانه . قال تعالى : « وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ » .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ؕ أَلَمْ تَكُنْ مِنْهُ مَسْتَعِجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾)

الفردات :

(أَرَأَيْتُمْ) : أى أخبرونى . (بَيِّنَاتًا) : أى ليلا ، وقت نومكم وغفلتكم .
 (مَاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) : أى شئ يستعجل المجرمون من العذاب .
 (أَتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) : أى أبعد ما يقع العذاب حقيقة تؤمنون به ، ودخول همزة الاستفهام على (تُمْ) : لإتكار تأخيرهم الإيمان إلى وقت وقوع العذاب وتوبيخهم عليه .

التفسير

٥٠- (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا أَوْ نَهَارًا) : أمر الله تعالى-رسوله أن يبيّن للمشركين على كفرهم واستعجالهم العذاب بأن يقول لهم ما معناه : أخبرونى ما حالكم وما شأنكم إن أتاكم عذاب الله فى ليلىكم وأنتم نائمون ، أو فى نهاركم وأنتم غافلون عنه باشتغالكم فى معاشكم .

والمراد : أخبرونى عن حالكم إذا باغثكم العذاب فى أى حال .

(مَاذَا يَسْتَعِجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ) : يعنى أى شئ من أنواع العذاب يستعجله المشركون ؟ وليس شئ منه يقتضى الاستعجال ، فمن له عقل سليم لا يلقى به أن يستعجله ، فإنه موجب للقرار منه ، لا لاستعجاله .

٥١- (أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آ لَآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ) :

أى أنستعجلون العذاب متهمين ساخرين ، ثم إذا دهمكم آمنتُمْ به حين : « لَا يَنْفَعُ نَفْسًا لِيَمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا » ^(١) فالله تعالى ينكر عليكم تأخير إيمانهم إلى الوقت الذى لا يكون فيه إلا الحسرة والندامة قال تعالى :
« فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ » ^(٢)

٥٢- (ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) :
أى ثم قيل لهم فى الآخرة إهانة وإذلالاً وتبكيتاً ، ذوقوا عذاب الخلد فى النار ، هل تجزون هذا الجزاء إلا بسبب ما كسبتمونه فى دنياكم من الكفر بالحق ، وغشيان المعاصى على اختلاف أنواعها ، والإصرار عليها .

والمراد من قوله : (هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) : إثبات عدل الله تعالى ونفى الظلم عنه ، ببيان أن إصرارهم على الباطل هو الذى انتهى بهم إلى هذا المصير .

(* وَيَسْتَعْجِلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّى إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ^(٣) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَمْتَرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ^(٤))

المفردات :

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ) : أى ويطلبون منك النبأ وهو الخير .

(إِي وَرَبِّى) : نعم وحق ربى .

(وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) : أى وما أنتم بمفعلين من عذاب الله .
 (وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ) : قال أبو عبيدة : معناه وأظهروا الندامة ، وقال غيره
 وأخضوا الندامة - فهو من الأضداد .
 (بِالْقِسْطِ) : القسط بكسر القاف بمعنى العدل أما بفتحها فبمعنى الظلم وليس له موضع هنا .

التفسير

٥٣- (وَيَسْتَنْشِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ) : لا يزال الكلام متصلاً في نقاش الكافرين ، والنبأ
 الخبير الهام والاستنباء: طلب التنبأ .

والمعنى : ويطلبون منك أيها الرسول أن تخبرهم عن العذاب أحق وصدق هو . وأنهم
 ملاهوه لا يفوتهم ، وهم يسألهم هذا لا يريدون الجواب بل يقولونه مستهزئين ، معتقدين
 أنه وعد باطل ، ثم أمر الله رسوله أن يجيبهم فقال :

(قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) : أى قل لهم أيها الرسول - غير
 مكثرت باستهزائهم - نعم وحق ربى إن العذاب الذى أوعدتموه وأنذرتكم به لحق
 ثابت لا شك في وقوعه ، فهو مقلوب لله وما أنتم بمفعلين منه .

٥٤- (وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فِتْنَتَ بِهِ) : أى ولو أن لكل نفس
 ارتكبت الظلم بمصيان ربه ، لو أن لها جميع ما في الأرض لقدمته فدية من هذا العذاب
 إن كان الافتداء يجلبها .

(وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ) : أى وأخضوا الندامة على ما فعلوا من الظلم ، ولم
 يظهروها لا تضجراً ولا نجلداً ، بل لأنهم هتوا عند رؤيتهم فظاعة الحال وشدة الأحوال
 التي لم تخطر لهم على بال ، فلم يقدروا على النطق بشيء ، أو أنهم كسبوا في أنفسهم
 لأنهم رأوا أن لا نفع في إظهارها وقتلها ، وقيل : معناه وأظهروا الندامة تأسلاً وتضجراً .

(وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) : أى وحكم بينهم بالعدل التام الذى لا ظلم
 فيه بوجه من الوجوه « وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » ^(١)

(أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾)

التفسير

٥٥- (أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ . .) الآية .

افتتح الله تعالى هذه الآية بكلمة (أَلَا) لينبه الغافلين إلى ما جاء فيها من دلائل ربوبيته ،
والمنى : ألا إن لله وحده ما في السموات والأرض من أجرائهما وما استقر فيهما من
الكائنات ، له كل ذلك خلقا وملكا وتصرفا . فلا يشاركه فيه شريك ، وليس لغيره
فيه سلطان ، ثم نبه الله عقب ذلك على أن ما وعد به حق فقال :

(أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ) : أى كبل ما وعد به الله على لسان رسله حق وواقع لا شك
فيه ، وفى جملة ذلك البعث والحساب ، فهو القادر الذى لا يخلف الوعد .
(وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) : أى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ، لاعتناقهم طريق النظر
والاستدلال ، ولاعتناقهم طريق الكتب السماوية ، فإن معظمهم كفار بذلك عند نزول القرآن .

(هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلِلَّهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾)

التفسير

٥٦- (هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلِلَّهِ تُرْجَعُونَ) :

أى هو المتصرف وحده بالإحياء والإماتة ، وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب
والجزاء ، ومن شأنه ذلك يجب أن ينحدر عقابه العقلاء ، وأن يسارعوا إلى الإيمان بما أنزله
على رسله لهداية عباده .

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾)

التفسير

٥٧- (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) : جاءت هذه الآية خطاباً لشركى مكة ، لا مستماتهم نحو الحق ، بعد تحذيرهم من عاقبة ما هم عليه من الضلال بما تقدم من الآيات التى تنبئ عليهم سوء عاقبتهم ، ومع أن الخطاب فيها لأهل مكة ، ولكن الحكم فيها عام لكل من على شاكلتهم من الناس كما يدل عليه لفظ : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) حيث عبر به بدلا من يا أهل مكة ، والمراد من الموعظة التى جاءت من ربه القرآن الكريم ، وقد وصف فى الآية بأربعة أوصاف ، وهى أنه موعظة وشفاء لما فى الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين .

والمعنى : يا أيها الناس الذين أعرضتم عن الإسلام ، قد جاءكم من مالكم ومريكم الرغوف بكم ، جاءكم منه كتاب يدعوكم إلى الإسلام ، اجتمعت فيه أربع صفات أولها : أنه موعظة وتذكير منه لكم ، فقد عرفكم بالخصال الكريمة ، وحننكم عليها ، وبين لكم حسن عاقبتها ، وكشف لكم عن الخصال الذميمة ونهاكم عنها ، وبين لكم سوء عاقبتها .

وثانيتهما : أنه شفاء لما فى الصدور فقد بين الحق وأقام عليه الدلائل والبراهين الماثنة للنفوس الحائرة ، وبين الباطل وأقام البراهين على بطلانه ووجوب تركه ، ولم يترك مجالا لأمراض الصدور عند العقلاء المنصفين ، فهو لهذا كله شاف لما فى الصدور من الأمراض كالجهل والشك والشرك والتفارق وغيرها من العقائد الفاسدة ، فكانه نفس الشفاء .

وثالثها : أنه هدى ، فهو هادٍ إلى طريق الحق واليقين ، بالإرشاد إلى أدلته ، فكأنه نفس الهدى .

رابعها : أنه رحمة للمؤمنين ، فقد نجوا به من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان وانتقلوا به من استحقاق العذاب أيام كفرهم ، إلى استحقاق النعيم المقيم بسبب إيمانهم .
٥٨ - (قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَيَرْحَمُهُ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) :

هذه الآية مرتبطة بكل ما جاء في الآية التي قبلها .

والمعنى : قل يا محمد : أيها الناس قد جاءكم القرآن واعظاً لكم وشافياً لصُدُوركم وهادياً لتقلوبكم ، ورحمة للمؤمنين منكم ، وهذا كله بفضل الله - تعالى - وبرحمته ، فبذلك وحده فليفرح الناس جميعاً ، فإنه خير وأبقى مما يجمعون من متاع الدنيا ، فهو زاد الآخرة الذي ليس له فناء ، أما الدنيا ومتاعها فإلى زوال وإلى هباء .

هذا : وقد قرئ : (فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) بأسلوب الخطاب وبهذه القراءة وافقت الآية أسلوب الخطاب الذي جرى في الآية قبلها^(١) .

(١) يلاحظ أن قراءة حفص التي نقرأها (فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) جاءت بأسلوب التثنية على طريق الالتفات من الخطاب في الآية السابقة إلى التثنية هنا ، وهو لون من ألوان البلاغة في التعبير ، أما قراءة (فلتفرحوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) بأسلوب الخطاب فقد جاءت على نسق الخطاب في الآية التي قبلها ، فلا التفتت فيها .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءِذَا أُنْزِلَ لَكُمْ لَحْمٌ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْسُرُونَ ﴿٥٩﴾
وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْغَيْمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾)

المفردات :

(رِزْقِي): الرزق في اللغة ، ما ينتفع به ، ومعلوم أنه ليس كله نازلا من السماء ، وإنما الذي أنزل من السماء هو التشريع الذي أحله أو أسباه التي حدث بها كالمطر والهواء وأشعة الشمس ، وعلى هذا فالمراد من إنزال الرزق من السماء هو إنزال تشريعه أو أسباه ، وفسر بعض العلماء إنزال الرزق بمعنى خلقه ، وعليه فلا إشكال .

التفسير

٥٩- (قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ...) الآية .

لما بين الله تعالى فضله على الناس ورحمته بهم بإنزال القرآن الهادي لهم ، شرع يناقشهم فيما حرموه من رزق الله الذي أحله لهم ، ويوبيخهم على هذا التحريم المخالف لما شرعه لعباده ، فقال جل ثناؤه :

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ...) الآية .

والمعنى : قل أيها الرسول للمشركين الذين يحرمون بعض ما أحل الله للناس من الرزق أخبروني : ما خلق الله لكم من رزق ، أنزل حله في شريعة إبراهيم وإسماعيل ، فجعلتم بعض هذا الرزق حراماً ، وحرمتهم منه أنفسكم ، وبعضه حلالا وتناولتموه ، فقد قلم :

(وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١٠٩﴾)

المفردات :

(فِي شَأْنٍ) : في أمر نقصده . (كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا) : كنا رقباء مطلعين عليكم .
 (تُفِيضُونَ فِيهِ) : تخوضون وتندفعون فيه ، وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أو بقوة .
 (وَمَا يَعْزُبُ) : ولا يغيب . (مِثْقَالِ ذَرَّةٍ) : المِثْقَال : الوزن ، والذرة : النملة والهباء ^(١) .
 (كِتَابٍ مُبِينٍ) : المراد به اللوح المحفوظ أو هو كناية عن علمه تعالى ، ومعنى مبين بين واضح .

التفسير

٦١- (وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ...) الآية .

جاءت هذه الآية إثر بيان دعوة المشركين إلى الإيمان بالقرآن ، والفرح بما جاء فيه من آيات الحق ، ليبين أن الله يعلم حال الرسول مع قومه في تبليغهم أمر ربه ، وحال قومه معه في شأن ما دعاهم إليه وأنه سيجازي كلا حسب حاله .

والمعنى : وما تكون يا محمد في شأن من شؤون الإسلام ، وما تتلو من شأنك هذا من قرآن ، ولا تعملون من عمل يا أيها الناس الذين بلغتكم دعوته ، واستمتعتم منه قرآن ربه ، إلا كنا عليكم رقباء وحافظين ، حين تخوضون في شأن هذا القرآن وتندفعون في حقه بالباطل ، وما يغيب عن علم ربك من شيء في وزن الهباء البقيق ، سواء أكان

(١) يطلق الهباء على الثبار وعلى ما يشبه البخاخن وعلى دقائق التراب ماطمة ومشتدة على وجه الأرض قاموس ، وفُسرَت الذرة في المعجم الوسيط بأصغر جزء في عصر ما .

ذلك الشيء اللطيف في الأرض أو في السماء، ولا أصغر من ذلك الهباء ولا أكبر منه إلا في علمه تعالى لا يغيب عنه منه شيء فكيف تخفى عليه تعالى أعمالكم، وكيف يغيب عنه كفركم.

(أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٧﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٨﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٩﴾)

المفردات :

(أَوْلِيَاءَ اللَّهِ) : أولياء : جمع ولي ، ومن معانيه لغة القريب ، وقد أطلق الأولياء في عرف القرآن على المؤمنين الصادقين ، لقرهم الروحي من الله تعالى .
 (الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) : البشري : مصدر أريد به المبشر به ، وبشري الحياة الدنيا خيراتها العاجلة كالنصر والفتح والغنيمة وغير ذلك ، وبشري الحياة الآخرة ما أعد لهم فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

التفسير

٦٧- (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) :
 قَبْلَ هذه الآية توعده الله المفسرين عليه بما أشار إليه من عقوبتهم يوم القيامة بقوله : (وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) : وعقب ذلك ببيان أنه تعالى مطلع على جهد نبيه في أمته ، وعالم بما أفاض فيه المشركون نحو دعوته ، مشيراً بذلك إلى أنهم سيجزون عليه وعلى كفرهم سوء الجزاء ، وجاءت هذه الآية وما بعدها ، لتطمئن المؤمنين على أنفسهم وتبشّرهم بالخير العميم في الدنيا والآخرة ، وقد صدرت الآية بحرف التنبيه وهو (أَلَا) لامرعا انتباههم إلى ما بعده من البشائر الإلهية العظيمة ، كما أكد مضبوها بحرف (إِنَّ) وبالجملة الإسمية .

واللهي : أن أحباء الله المقربين إليه بالإيمان والعمل الصالح لا خوف عليهم في الدنيا من قضاء أعدائهم عليهم ، فقد مكن لهم في الأرض ، وآتاهم فيها العزة كما قال سبحانه : « رَبِّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ » ^(١) ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة كما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا مجال للخوف عليهم في دنياهم ، ولئن أصاب منهم أعداؤهم في بعض المواقع ، فإن الدائرة بإذن الله ستكون لهم عليهم ، فهم في ظل رعاية الله وحمايته ، ما داموا على طاعته والإعداد لنصرة دينه « وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ » ^(٢) وبالجمله فإنه لا يعترضهم في دنياهم ما يوجب الخوف عليهم ما داموا على ولاية الله والتقرب إليه بالتقوى والاستقامة ، والحذر من الأعداء ، والتأهب لدفع عدوانهم بما استطاعوا من قوة ، وكما أنهم لا خوف عليهم في دنياهم فلا خوف عليهم في آخرهم ، فهم في الدنيا دائمو الخشية من الله ، يؤدون ما كلفهم به من الطاعات ، وينتهون عما نهى عنه من المنهيات ، ويستصغرون ما آدوه نحوه من حقوق العبودية ، ويجتهدون في تجريد أعمالهم من الرياء ، ويرجون منه الفضل بالقبول ، ومن كان هذا شأنهم فإنهم لا خوف عليهم أيضاً في آخرهم . وكما أنهم لا خوف عليهم في الدارين فإنهم لا يحزنون فيهما على فوت رغبة من رغائبهم ، فإنه تعالى منحهم نعمة الطاعة والرضا في دنياهم ، فإن أقبلت عليهم النعمة والصحة والأمن والرخاء حملوا وشكروا ، وإن فاتهم ذلك أو بعضه رضوا وصبروا ، ومن عليهم في آخرهم بجنة عرضها السموات والأرض ينعمون فيها بنعيم مقيم يفوق أعمالهم ، ولا ترقى إلى مثله آمالهم ، فهو فوق ما كانوا يؤملون ويتصورون ثم عقب الله هذا الوعد الكريم لأوليائه ببيان صفتهم التي تحقق ولايتهم فقال :

٦٣- (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) :

أَيَّ أَنَّ أَوْلِيَاءَهُ تَعَالَى هُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِكُلِّ مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ ، وَوَاضَعُوا عَلَى تَقْوَاهُ - فَلَا يَفْعَلُونَ إِلَّا مَا رَضِيَ عَنْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَلَا يَتْرَكُونَ طَاعَةَ مَنْ طَاعَاتِهِ ، فَأَمْرُهُمْ دَائِرٌ بَيْنَ وَاجِبٍ وَمُسْتَوْجِبٍ ، أَمَّا الْمُبَاهَاةُ فَهُمْ يَمَارِسُونَهَا بِقَدْرِ مَا يَحِثُّهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَكَثِيرًا مَا أَغْضَلُوهَا

(١) سورة المنافقون ، من الآية : ٨

(٢) سورة الحج ، من الآية : ٤٠

وإن أحل لهم فعلها، وإن فعلوها فلا ينقص فعلها من ولايتهم « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِهَذَا النِّصِّ الْكَرِيمِ ، نعلم أن الولاية ليست بالادعاء ولا بالتزوي بزى الزاهدين مظهرًا ، ولا بالمقل للسلوب ، واللعب السائل ولا بالإسراف في الزهد ، ولكنها بالإيمان الصادق ، والطيب الصافي والاختيار الكامل حتى يتقرب ربه باختيار وكسب وإرادة ، أما أولئك الذي يدعون أنهم مستغترون في الذات العلية ، وأن التكاليف سقطت عنهم ، لأنهم جلبوا إلى حضرة الله فسقطت عنهم التكاليف ، فلذلك لا يشعرون بما يصنعون من حلال ومن حرام ، فهم شياطين يتخلون من هذا الزعم وسيلة لغشيان المحرمات وفعل المنكرات ، وكذلك ليس من أولياء الله مسلوبو العقول ولا من يلبسون المرقعات ، ويحملون العصي الطويلة ، ويلبسون المسابيح لإيهام السذج والمغفلين أنهم من أهل القرب والوصول ، فهؤلاء شياطين سفاحون هاربون من السجن أو دجالون يسلبون الأموال ، فاحذروهم أيها المؤمنون فأولياء الله عقلاء ، أطهار الظاهر والباطن ، عرفوا بالصدق في طاعة الله ، والإقبال عليها في غفلة الغافلين ويقظة المتيقظين ، في غير تصنع ولا نفاق سواء أظهروا على أيديهم الكرامات أم لم تظهر ، فأصحاب رسول الله أولياء الله ، مع أنهم لم تظهر على أيديهم من الكرامات إلا القليل .

وبالجملة فأولياء الله تعالى هم الذين تولى الله هدايتهم فأقبلوا على عبادته والدعوة إليه ، وهم الذين يذكر الله تعالى برؤيتهم ، فعن سعيد بن جببر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل من أولياء الله ؟ فقال : « هُمُ الَّذِينَ يُذَكِّرُ اللَّهُ بِرُؤْيَيْهِمْ » . أي بظهورهم الصالح ، ومخبرهم النقي وإخبارهم إلى الله ، وسكينتهم وتواضعهم .

٦٤ - (لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ . . .) الآية .

لما وعد الله تعالى أوليائه بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، ووصفهم بقوله : (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) جاءت هذه الآية لتبشيرهم بما يسرهم في الدارين .

والمعنى : أن هؤلاء الأولياء الموصوفين بالإيمان والتقوى ، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة ، والمراد بالبشرى في الدنيا ما وعدوا به من الخيرات العاجلة التي ينالونها في دنياهم ، كالنصر والفتح والنعم التي تدفق عليهم من الفتوحات والغنائم ، والاشتغال

بالتجارة والزراعة ، وغير ذلك من النعم الدنيوية التي أغدقها الله عليهم بإيمانهم وتقواهم وجهادهم في سبيل الله ، وسعيهم في جلب أرزاقهم ومن البشرى فيها أن يكونوا مرهوبين من أعدائهم ، ومحبوبين من أوليائهم ، ومنها الرؤيا الصالحة في النوم يراها المؤمن أو ترى له ، والبشرى عند الموت ، حيث تأتيهم الملائكة بالرحمة ، كما قال تعالى : « تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ » . وكما أن لهم البشرى في الحياة الدنيا فلهم البشرى في الآخرة بأن تتلقاهم الملائكة مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة . وبياض وجوههم ، وإعطائهم صحائفهم بإيمانهم وما يقرؤونه فيها مما أعد الله لهم من نعم الجنة ، وانتهاء تلك البشارات وأضرابها إلى غاية الغايات وهي الجنة وما فيها من نعم مقيم .

(لَأَكْتَبِلَنَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) : أى لا تبديل لأقواله التي من جملتها بشاراته للمؤمنين المتقين : ذلك الذي بشروا به في الدارين هو الفوز العظيم الذي لا غاية ورائه .

(وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٥) أَلَا إِنَّ اللَّهَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مُرَكَّاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٦)

المفردات :

(الْعِزَّةُ) : الغلبة والقهر .

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ) : ما يتبعون إلا التوهم .

(يَحْزُنُونَ) : يكتبون . وهو في الأصل بمعنى يقدرون بالاجتهاد الجزافي وكثيراً ما يحدث فيه الخطأ ، فلذا يطلق على الكذب مجازاً وهو المراد هنا .

التفسير

٦٥- (وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا) :

الخطاب هنا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتسلية عما يعثره في بعض الأوقات من حزن ، بسبب ما يجده من قومه من التكذيب والمعارضة والتآمر عليه ، بعد أن طمأنه الله على أوليائه المؤمنين بأنهم لا خوف عليهم من المكاره ، ولا هم يحزنون على فوت بعض الرغائب . والمعنى : ولا تحزن أيها الرسول بسبب ما قالوه فيك من التكذيب والتآمر على إبطال أمرك ، ووصفك بالسحر والشعر وغير ذلك مما لا خير فيه .

(إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

هذا تحليل لثبته عن الحزن ، أي لا تحزن لما قالوه في شأنك : فإن الغلبة والقهر في الأرض والسماء لله ، إذ لا يملك أحد من أمرهما شيئاً لا هم ولا غيرهم ، فهو يقهرهم ويعصمك منهم ، وهزمهم وينصرك عليهم ، لأنه تعالى هو السميع لكل مسوع . العليم بكل معلوم ، فلا يخفى عليه شيء من مؤامراتهم ، فهو بإحباطها كفيلاً ، وقد تحقق ما أشارت إليه الآية الكريمة ، من إحباط مؤامراتهم ، ونصر الرسول عليهم ، وذلك من المبشرات التي عجلها الله لرسوله وللمؤمنين معه في الدنيا ، والحمد لله رب العالمين .

٦٦- (أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) :

في هذه الآية تأكيد لما مر من البشارات ، ومن أن العزة لله جميعاً ، والمراد ممن في السموات والأرض ، العقلاء وهم الملائكة والإنس والجن وتخصيصهم بالذكر للإيدان بأن غيرهم أولى بملكية الله تعالى .

والمعنى : أن الله تعالى يملك من في السموات والأرض من الملائكة والجن والإنس مع شرفهم وعلو مكانتهم ، فهم جميعاً مملوكون له ومقهورون بسلطانه ، وعبيد لمشيئته ، وكذلك

جميع كائناته ، فهي أيضاً تحت قهره وسلطانه ، فإنه إذا كان العقلاء مملوكين له ، وغاضعين لإرادته فما سواهم مما خلق لأجلهم ، مملوك له ، وناشئ من قدرته ومشيئته ، وتابع لتدبيره وإرادته ، ولم يصرح هنا بدخول غير العقلاء في دائرة ملكية الله ، لأنه مفهوم بالأولى ، وغير محتاج إلى التصريح به ، فضلاً عن أنه مصرح به في كثير من آيات القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله تعالى : «لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَلُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْضَرُوا يَحَابِسْكُمْ بِهِ اللَّهُ . . . »^(١) ويجوز أن تكون (مَنْ) في قوله تعالى : (مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) عامة للعقلاء وغيرهم ، كما في قوله تعالى : «وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ»^(٢) .

وبعد أن بين ملكيته تعالى لأهل السموات والأرض ، عقب ذلك ببيان خطئ الكافرين في عبادة غيره فقال :

(وَمَا يَتَّبِعِ الْإِلَهِينَ يَذُّوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ) : أى وما يتبع الذين يعبدون غير الله

شركاء له على الحقيقة ، فإنها مملوكة له تعالى ولا شركة لها معه فى شئ ، فلا تستحق أن يشركوها فى العبادة .

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) : أى ما يتبع هؤلاء المشركون فى عبادة

غير الله تعالى إلا توهمهم الباطل أنه شريك له ، دون أن يكون لهم على شركته له برهان عقلى أو نقل ، وما هم فى جعلهم شركاء له إلا يكذبون .

(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَةَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿١٧﴾)

المفردات :

(لَتَسْكُنُوا فِيهِ) : لتطمئنوا وتستقروا فيه بعد حركتكم بالنهار .

(مُبْصِرًا) : مضيئًا لتحركوا فيه وتهتدوا في ضوئه إلى حوائجكم . ونقل القرطبي عن قطرب أنه قال : أظلم الليل أى صار ذا ظلمة ، وأضاء النهار وأبصر ، أى صار ذا ضياء . وبصر - يقصد صاحب ضياء وبصر من الناس فيه .

التفسير

٦٧- (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا) :

بعد ما بينت الآية السابقة عقيدة المشركين في إشراكهم بالله ما لا يملك شيئاً من السموات والأرض التي يختص بملكها الله ، وأوضحت أنهم ليس لهم على ألوهيتها دليل بل يتبعون الوهم ويكذبون ، جاءت هذه الآية لتؤكد خطأهم في الإشراك بالله وتقرر ما تقدم من اختصاص الله بملكه للسموات والأرض ومن فيهما ، وأهليته لإفراده بالعبادة .

واللهي : هو الذي أبدع لكم الليل وجعله مظلمًا لتسكنوا فيه وتستريحوا من متاعبكم نهارًا ، وأبدع لكم النهار وجعله مضيئًا لتحركوا فيه لأعمالكم .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ) :

إن في هذا التلخيص الحكيم في شأن الليل والنهار ، لآيات عظيمة على وحدانية الله تعالى واستحقاقه وحده للعبادة ، فوق ما مر من آياته جل وعلا ، وهذه الآيات مسوقة لمن يسمعون صماح تعمق وتدبر فينتفعون بها ولا يتشبثون بأوهام الشرك الواهنة ، أما أولئك الذين يعرضون عن سماعها أو يسمعونها ولا يتدبرون فيها فلا سبيل لهم إلى الانتفاع بها ، والانتقال من الضلال إلى الهدى .

(قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أُنْقُلُون عَلَىٰ اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنْ أَلَدِينَ يَقْرَءُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ
الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾)

الفرات :

(إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا) : ليس عندكم من حجة عليه .

التفسير

٦٨ - (قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ) :

الظاهر أن الضمير في: (قَالُوا) يعود على المشركين الذين سبق الحديث عنهم من أول السورة إلى هنا ، ويؤيده أن السورة مكية والنقاش في السورة المكية مع المشركين ، أما مع أهل الكتاب فإنه بدأ في المينة حيث يوجد اليهود ، ومن المفسرين من جعله شاملا لكل من اعتقد البهوت لله ، فدخل فيهم المشركون واليهود والنصارى ، وغيرهم ممن على شاكلتهم والولد يشمل الذكر والأنثى ، ويطلق على الواحد والجمع ، وقد زعم المشركون أن الملائكة إناث ، وأنهم بنات الله « سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا » ^(١) . وفي زعمهم هذا يقول الله منكرًا عليهم: « وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا أَتَشْعَبُونَ خَلَقَهُمْ سَكَنَ تَبَشُّرًا شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ » ^(٢) . وزعم اليهود أن عزيزاً ابن الله ، وزعم النصارى أن المسيح ابن الله ، ولغير هؤلاء مزايع تشبههم ، فنزلت الآية لإبطال مزاعمهم .

(١) الإسراء آية : ٤٣ .

(٢) الزمر آية : ١٩ .

والمعنى : قال الكافرون : اتخذ الله ولداً وجعله له ابناً ، سبحانه وتنزيهاً له عن ذلك الزعم الباطل ، هو الغنى على الإطلاق ، فأى حاجة له إلى التبنى ؟ ثم شرع يفند زعمهم بقوله : (لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) : أى له تعالى كل ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وتصرفاً ، وفي جملة ذلك من زعموه له ولداً ، ومن كان كذلك فلا حاجة له إلى ولد ، ثم بين أنهم لاجبة لهم فيما زعموا ووبخهم عليه فقال :

(إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) : أى ما عندكم من حجة بهذا الزعم ، والمائل لا يعتقد إلا ما قامت عليه الحجة ، أليق بكم أن تقولوا على الله الذى له ملك السموات والأرض ما لا تعلمون صلبه ، ولا تقوم به حجة ، ثم أمر الله رسوله أن يهدم على هذا الافتراء فقال :

٦٩- (قُلْ إِنَّ اللَّيْلِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) :

قل أيها الرسول للذين زعموا أن الله اتخذ ولداً ، مبيناً لهم سوء عاقبتهم ، ووخامة منقلبهم : إن الذين يخلقون على الله الكذب بمثل مزاعمكم المستحيلة لا يفلحون ، فلامهم ينجون من مكروه ولاهم يفوزون بمطلوب ، فالنار مثوamهم ، والجنة حرام عليهم ، وإلى هذا المصير يشير قوله تعالى :

٧٠- (مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُلْقِيهِمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) :

أى لهؤلاء المفسرين على الله تمتع قليل في الدنيا ، فإنهم إليه راجعون مهما طال مكثهم فيها ثم يلقىهم العذاب الشديد بسبب كفرهم الذى أصروا عليه في دنياهم .

(* وَأَنلَّ عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بِمَا يَنْتِ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِن أُجِرَى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمِرتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَجَبْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِمَا يَنْتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٧٣﴾)

المفردات :

(نَبَأُ نُوحٍ) : النبأ ؛ الخبر الذي له شأن وخطر .

(كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي) : شق وعظم عليكم قياي ووجودي بينكم .

(فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ) : إجماع الأمر ؛ العزم عليه ، تقول أجمعت الأمر وأجمعت عليه

أي عزمته وأردته بهمة ومضاء عزيمة ، والصيغة الأولى أفصح من الثانية وقال أبو الهيثم : أجمع أمره جعله مجموعاً بعد ما كان متفرقاً .

(غُمَّةً) : أي مستورا ، من غمه إذا ستره .

(أَقْضُوا إِلَيَّ) : أي أدوا إلى الأمر الذي تريدونه بي . (وَلَا تُنْظِرُونِ) : ولا تمهلوني .

(تَوَلَّيْتُمْ) : أعرضتم عن تذكيري . (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) : من المنقادين لحكم الله لا أخالف

أمره . (الْفُلْكِ) : السفينة .

التفسير

٧١- (وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ) :

أى وأتل أيها الرسول على المشركين من قومك ومن على شاكلتهم من سائر الكفار ، أتل عليهم خبر نوح مع قومه الذين هم على شاكلة قومك في الكفر والعناد ، فإنه خبر ذو شأن وخطر عظيم فلعلهم يتلاوته عليهم ، يتدبرون مافيه من زوال ما تمتع به قوم نوح من النعم ، وحلول عذاب الفرق بهم الموصول بعذاب الآخرة ، لينزجروا عما هم فيه من الكفر ، فإنه خبر صادق موافق لما ذكرته الكتب السماوية عنه ، شاهد بصحة نبوتك . فإتهم يعلمون أنه لا سبيل لك إلى علمه إلا بطريق الوحي . والمراد من نبأ نوح مع قومه : بعض أخباره معهم لأكملها ، فالوجود منها هنا موجز يسير لقصد العبرة .

(إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بَيِّنَاتٍ اللَّهِ ...) الآية .
أى اذكر لقومك نبأ نوح حين قال لقومه مهتددا ومتوعدا لهم بعد ما عاناه منهم من الإعراض والإصرار على التكذيب ، وبذل الجهد الطويل المديد في الوعظ والتذكير ، اذكر لهم حين قال نوح لقومه بعد ذلك كله : يا قومي إن كان قد عظم وشد عليكم . قياى ومكثى بين ظهرائيكم وتذكيري لكم بآيات الله الذى كان سببا في كراحتكم لوجودى بينكم فعلى الله وحده توكلت ، وعلى حمايته وحفظه لى من شركم اعتمدت : فاعزموا أمركم فى شأنى ، ووحلوا كيدكم لى ، واجعلوا معكم شركاء فيما تريدون لى . واحتشدوا فيه على أى وجه يمكنكم ، ثم لا يكن أمركم الذى تدبرونه لى مستورا مقصورا عليكم ، بل اكشفوه وجاهرُوا به ولا تخشون ، فإن السر إنما بصان ، لمنع الخلاص من المكروه بالهرب ونحوه وذلك لا مجال لى فيه ، فأنا واحد وأنتم أمة ، فكيف أستطيع الخلاص من كيدكم كما تتوهمون ، ثم أوصلوا إلى كيدكم واتجهوا به نحوى ولا تمهلونى . فلن يصل لى من أذاكم قليل ولا كثير فقد اعتصمت بالله وتوكلت عليه ، «فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ»^(١) . ولا ترى أبلى من ذلك فى الثقة بنصر الله ، والسخرية من أعدائه الغافلين عن عظمة الله وحمايته لأنبيائه وأوليائه .

٧٦- (فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ...) الآية :

لايزال كلام نوح مع قومه متصلا .

والمعنى : فإن أعرضتم عن نصيحتي وتذكيري لكم ، بعد ما بينته من أني لا أخاف من أذاكم ولا أذى آلهتكم الزعومة ، وأنني في حرز حصين من حماية ربي ، فلا سبيل لكم إلى إهلاكى فإن أعرضتم بعد ذلك كله فما سألتكم على وعظي وتذكيري لكم من أجر قل أو كثر ، حتى يودى ذلك إلى توليكم ، أو حتى يضرب توليكم بالحرمان ، فما سألتكم على التبليغ من أجر فما أجرى إلا على الله ، فلا وجه لإعراضكم عن الحق ، وقد أمرت من الله بأن أكون من المسلمين أى المستسلمين الخاضعين لحكمه لا أخالف أمره ولا أرتجو غيره ، ولا أدعو إلى عبادة سواه ، فدعوا إعراضكم وأسلموا لله وحده كما أسلمت . ولكن قومه لم يستجيبوا له ، وأصرروا كعادتهم على التكذيب فعاقبهم الله وذلك ما حكاه الله بقوله :

٧٣- (فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَافَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ...) الآية :

أى فأصروا على التكذيب بعد ما أزمهم الحجة . وأوضح لهم الطريق المأمون ، وقضى معهم دهرًا طويلا في النصح والإرشاد ، فنجاه الله تعالى من الفرق بالطوفان الذى عوقب به قومه . ونجى من كان معه في السفينة التى صنعها بأمر الله وإرشاده ، وهم الذين آمنوا بربه واستجابوا له وكانوا عدداً قليلا وجعل الله هؤلاء المؤمنين من قوم نوح خلائف لقومهم المكذبين . وأغرق الذين كذبوا بآياته تعالى . جزاء لهم على كفرهم وعنادهم ، ثم أمر الله بالتأمل في عاقبتهم الوخيمة فقال :

(فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) :

والخطاب هنا لكل ذى عقل سديد ، والمعنى : فانظر أيها العاقل وتأمل لتعرف منه أن بطش الله بالكافرين شديد لا قبل لأحد به ، وفيه تحذير لمن كذب رسول الله ، وتسلية له - صلى الله عليه وسلم - .

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ وَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (٧٤))

التفسير

٧٤- (ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) :

ثم أرسل الله من بعد نوح رسلاً كراما كثيرين إلى أقوامهم ، لكل قوم رسولهم الخاص بهم ، فجاءوهم بالمعجزات الواضحة الدالة على صدقهم في التبليغ عنه سبحانه ، فما حدث لقوم من أقوامهم أن يؤمنوا في آخر دعوته بما كذبوا به من قبل في أول دعوته ، فلم ينفعهم دوام تذكيرهم ، ولا تواتر البينات الظاهرة والمعجزات الباهرة عليهم .

ويجوز أن يكون معنى (فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ) : فما كانت كل أمة منهم لتؤمن برسولها بسبب تعددهم تكذيب الحق قبل بعثة رسولهم الخاص بهم إليهم ، فقد كانوا في فترات الرسل يسمعون من بقايا الأمم قبلهم أن مرسلين أرسلوا بالوحيد قبلهم ، فلما عصوا أهلكتوا ، فكانوا يكذبون ذلك ، ثم كانت حالتهم بعد مجيء الرسل إليهم ، كحالتهم قبل ذلك كأن لم يبعث إليهم أحد .

(كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ) : والطبع في اللغة معناه الختم ، وقد استعمل في الآية مجازاً عن التخلي والخذلان حتى صارت قلوبهم كأنها مغلقة ومختومة ومطبوع عليها .

والمنى : مثل ذلك الخذلان والتخلي عن معونة هؤلاء الكافرين فيستمرون على كفرهم يتخلى الله ويخذل جميع المعتدين المتجاوزين لحدود الله ، فيبقون فيما هم فيه من علوان ، وذلك لانهماكهم في البغي والفساد ، وإعراضهم عن الهدى والرشاد ، ولو أنهم تدبروا آياته ، وفتحوا قلوبهم للنظر السليد ، لأعانهم الله وبصرهم فكانوا من المهتدين .

(ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
يَا يَلْنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ
الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾ قَالَ مُوسَى
اَنْقُضُوا لِي لِحَاجِيَ لَمَّا جَاءَهُمْ اَسْحَرْ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾
قَالُوا اُجِدْنَا لِنَتْلِفَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا
الْكِبْرِيَاءُ فِي الْاَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾)

المفردات :

(وَمَلَئِهِ) : الملائة أشرف القوم .

(لِنَتْلِفَنَّا) : لتصرفنا ، والقتل والقتل بمعنى واحد .

التفسير

٧٥- (ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ يَا يَلْنَا . .) الآية .

أى ثم بعثنا موسى وهارون من بعد أولئك الرسل الذين تقدموهما إلى فرعون وأشراف
قومه بآياتنا وعلاماتنا الدالة على أنهما مرسلان منا، والمراد بتلك الآيات ما مر في سورة
الأعراف ، من انقلاب القصص وابتلاعها سحر الساحرين ، وخروج يله من جيبه بيضاء
من غير سوء والظوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، إلى آخر الآيات التسع التي مر بيانها
في سورة الأعراف .

وتخصيص ملائ فرعون بالذكر مع أن موسى وهارون أرسلوا إلى باقي أمة فرعون ، لأن
الحديث كان معهم أولاً ، رغبة في إيمان من خلفهم بإيمانهم ، ولم يكف بالنسبة لموسى
وهارون من قوم فرعون فيما أجمل من أخبار الرسل بعد نوح ، لاختصاصها من بين سائر

القصص بأحداث هائلة مع ملك جبار ومستبد، ولأنها كانت معروفة إجمالاً للعرب، لأن اليهود كانوا يعيشون بينهم، ثم بين الله ما حدث من قوم فرعون بعد ما دعاهم موسى وهرون إلى الحق المؤيد بالمعجزات، فقال سبحانه :

(فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ) :

أى فتعالوا عليهما وامتنعوا عن قبول دعوتهما، وكانوا معتادين الإجماع فلذا اجترأوا على رفض دعوة الله والكفر بها، ثم فصل الله كفرهم بها نوعاً من التفصيل فقال :

٧٦- (فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ) :

أى فحين جاءهم الحق من عندنا على لسان موسى وهرون- عليهما السلام - مؤيّدًا بالمعجزات الباهرات، بادروا إلى ردّها فوراً من غير تدبر، وقالوا إن هذا الذى زعمناه معجزات مؤيدة لرسالتكما، ما هو إلا سحر واضح لا يحتاج إلى جهد فى إثبات كونه سحراً، ثم أخبر الله برد موسى عليهم فقال :

٧٧- (قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ) :

أى قال موسى منكراً عليهم بعدما اتهموه بأن معجزاته من قبيل السحر الواضح : أتقولون للحق عند مجيئه إليكم من غير تثبيت ولا تفكير (إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ) ولم يذكر فى رده عليهم جملة (إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ) اكتفاء بعلمها من كلامهم السابق، ثم وبخهم على هذا الادعاء ودلل على فسادة فقال :

(أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ) :

أى أسحر هذا الذى جئتكم به، وكيف يكون سحراً واتحداكم به وأنا أعلم أنه لا يفلح الساحرون فلا يفوزون بمطلوب، ولا ينجون من مكروه ولا يثبتون أمام تحدى الساحرين المتمرسين المتفوقين، كاللذين ينتشرون فى أطراف مصر وأرجائها، وكيف يفلح الساحرون وهم يفترون على الله، والله لا ينصر من يفترى عليه .

ثم حكى الله مقاتلتهم الواهية لما عجزوا عن رد حجته عليهم فقال :

٧٨- (قَالُوا أَجِئْنَا لَتُلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ) :

أى قال قوم فرعون لموسى : هروباً مما أفهمهم به، أجيئنا بدعوى الرسالة عن الله، لتصرفنا

عما وجئنا عليه آباءنا من عبادة فرعون وسائر المعبودات التي ورثناها عنهم ، لكي نعيد إليك الذي طلبت أن نعبده وحده ، ولكي تكون لك ولأخيك الكبرياء والعظمة في الأرض ، بتولى الملك والرياسة علينا ، فما أضعف حججهم ، وما أقصر نظرهم ، فلا ينبغي لعاقل أن يحتاج بما كان عليه الآباء - فما أكثر ما يكونون عليه من ضلال - ولا أن يتهم من يدعو إلى الله وحده بأنه يدعو إلى الرياسة والملك في الناس .

(وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ) : أى وقال فرعون وقومه لموسى وهرون ولسنا لكم بمصلحين فيما جئنا به من الدعوة إلى توحيد الله وترك ما كان عليه آباؤنا .

ولم يخصوا موسى بالخطاب مع أنه هو الذى خاطبهم بشريعته ودعاهم إليها ، مبالغة في إقناطه من إيمانهم ، ولما كان لفتهم عما وجئوا عليه آباءهم من خصائص صاحب الشريعة أسندوه إلى موسى عليه السلام في قولهم : (أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا عَمَّا وَجَّئْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا) . أما هرون فوزيره فيها ، وتأكيده لإصرارهم على الكفر والنناد كان التعبير بالجملة الإسمية والإتيان بالباء وتقديم (لَكُمْ) على (مُؤْمِنِينَ) في قوله (وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ) .

وقد رفض هؤلاء دعوة موسى لسببين :

- ١ - أنه جاء ليصرفهم عما كان عليه آباؤهم وهم لا يحبون التحول عنه ومفارقته .
- ٢ - أنهم زعموا أنه أراد بدعوته أن يكون له ولأخيه الكبرياء في الأرض وهم يحرصون على الانفراد به واستبعاد الناس وظلمهم ، ويرد النسب الأول بأنه حقا دعاهم إلى نبذ ما كان عليه آباؤهم ولكن ليخرجه من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والعرفان ، وهذا خير مما عليه آباؤهم ، ولا يحتاج رد الثانى إلى فكر ونظر لأن الرسالة لم تكن طريقاً إلى التسلط والكبرياء ، فقد تحمل موسى وهرون في سبيلها متاعب شديدة ، ورحلات شاقة وبذلا في تبليغها للناس جهوداً مضنية ، من أجل الله وإسعاداً للبشر في الدنيا والآخرة ، دون أن يكون لهما مأرب دنيوى .

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ
 السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا
 قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحَرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحْيِي اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ
 وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾)

المفردات :

(السَّحَرُ) : يطلق على ما لطف ودق، ويطلق على ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، مثل ما يفعله الشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، ويكون السحر أيضًا بمباشرة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد من التأثير على الشخص المقصود، بحيث يغير مزاجه ويؤثر في حواسه وجدانه، كأن يجد الحلو مرًا، وينقبض صدره وتضعف قواه، ويكثر اضطرابه .

(سَيُبْطِلُهُ) : سيمحقه ولا يبقى له أثرًا. (لَا يُصْلِحُ) : لا يثبت ولا يؤيد .
 (وَيُحْيِي اللَّهُ الْحَقَّ) : ويثبت الله الحق ويقويه ويؤيده . (بِكَلِمَاتِهِ) : بأوامره ووجهه .

التفسير

٧٩- (وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُؤْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ) :

بعد أن بين القرآن الكريم أن فرعون وقومه لجأوا إلى التمسك بتقليد آبائهم-حينما لم يجلبوا حجة يردون بها دعوة موسى - بعد ذلك جاءت هذه الآية تبين أن فرعون اتبع أسلوباً آخر في رد رسالة موسى، وهو إيهام قومه أن ما جاء به موسى من قبيل السحر حتى لا يتأثروا بنحوته الواضحة، فيبقى له النفوذ والكبرياء والتسلط .

والملقى : وقال فرعون آمرا قومه : اجتمعوا لى من جميع أنحاء مملكتى كل ساحر واسع العلم بفنون السحر ، عظيم الخبرة به قوى التأثير بارع الحيلة كى يعارض بهم معجزة موسى عليه السلام .

٨٠- (فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ) :

أى فحشروا لفرعون كل ماهر فى صناعة السحر ، فلما جاؤوا إليه واجتمعوا لديه قال لهم موسى ألقوا ما استقر رأيكم على لإقائه من أنواع السحر ، وقلموا ما عزمتم على فعله وأظهروا كل مافى طاقنتكم من سحر ليظهر بطلانه على رموس الأشهاد .

ولم يطلب إليهم موسى عليه السلام . أن يبدأوا بإظهار سحرهم عقب مجيئهم إلى فرعون وإنما كان بعد أن خيروه بين أن يبدأ هو أو يكونوا هم البادئين ، كما حكاه القرآن فى سورة الأعراف « إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ » ^(١) .

ولوئذ فهم بتغلبهم عليه خيروه ، كما كان طلب موسى منهم أن يبدأوا ليعطيهم الفرصة كاملة لإظهار مافى طاقنتهم من السحر فى هدوء تام واطمئنان كامل ، وحتى يجد الحق بعد الباطل نفوسا تتقبله وعقولا تتلججه .

٨١- (فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ)

أى فلما ألقوا ما لديهم من العصى والجبال وأظهروا كل مافى طاقنتهم من فنون السحر استرهبوا الناس وجاءوا بسحر عظيم . وثقة موسى - عليه السلام - بصديق رسالته ، وإيمانه بنصر الله له ، وتثبيت الله لقلبه ، وتكذيباً لما رموه من السحر قال لهم : الذى جئتم به وبذلتم فى إظهاره أقمى جهركم هو السحر ، ولا يفلح الساحر حيث أتى ، وتأكيداً لثقتك بتحقيق ما تقدم قال فإى حكاه القرآن عنه (إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ) : أى إن الله سيمحق هذا السحر فلا يبق له من أثر بما يظهره على يدى من المعجزات ، فإن الباطل لا يدوم مهما كثر وانتشر .

ثم أكد القرآن الكريم ذهاب هذا السحر وزواله بقوله تعالى :
 (إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ) : أى إن الله لا يجعل عمل جميع المفسدين صالحاً
 للبقاء ثابتاً ، بل يزله ويذهب به ، فلا يبقى لباطل هؤلاء السحرة المفسدين أثراً .
 ٨٢- (وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ) :
 أى ويثبت الله الحق الذى يبعث به رسله رحمة للعالمين ، ويؤيده ويقويه بأوامره
 وتأييده ، ولو كره المجرمون الكافرون إحقاقه واستقراره ، ففى إحقاقه قطع أطباعهم وتقويض
 سلطانهم والقضاء على باطلهم ، واستقرار الأمن وعمارة الأرض وذهاب الفساد . ومن
 سنن الله فى خلقه أن البقاء لمبادئه الخير والحق « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ
 كَانَ زَهُوًّا » (١)

(فَمَاءَ آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن
 فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ
 وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُفْسِدِينَ) (٨٢) وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقُومُ إِن كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ
 بِإِلَهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ (٨٣) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ
 تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٤) وَنَجِّنَا
 بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (٨٥)

المسردات :

(ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ) : جماعة من قومه ، شباباً أو كهولاً ، فقد آمن به السحرة وهم
 كهول غالباً كما آمن به غيرهم .
 (أَن يَفْتِنَهُمْ) : أن يعذبهم . (لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ) : لغالب فيها .

التفسير

٨٣- (فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ^(١) أَنْ يَفْتَنَهُمْ) :
بعد أن بين القرآن الكريم على لسان موسى أن ما جاء به سحرة فرعون هو السحر الذي لا حقيقة له ،
وأن الله سيبطله ، ويحق الحق بكلماته ، جاءت هذه الآية تخبر بأنّه مع ثبوت الحق بغلبة
المعجزة وزهوق الباطل بالندحار السحر ، لم يؤمن بموسى عليه السلام- إلا عدد قليل من قومه .
والمعنى : فما آمن لموسى ووصلق برسائله بعد إحقاق الله الحق بقضاء عصا موسى
على سحر الساحرين ، إلا عدد قليل من قوم فرعون شرح الله صلورهم للإيمان ، بعد
ظهور الحق على الباطل ، وكان إيمان هؤلاء مصحوباً بخوف شديد وحذر بالغ من فرعون
ورؤساء قومه أن يعلنهم على أيدي هؤلاء الرؤساء ويوقع بهم صنوف الأذى بمعونتهم .
وإنما جاء في القرآن (أَنْ يَفْتَنَهُمْ) دون أن يفتنهم حتى يشمل فرعون وملائمهم ، لإفادة
أن الخوف من الملائك كان بسبب أن كل ظالم في دولة فرعون كان يستمد ظلمه من طغيان
فرعون وجبروته ، ثم أكد القرآن الكريم خوف المؤمنين من بطش فرعون بقوله تعالى :
(وَأَنْ فِرْعَوْنَ لَعَالَى فِي الْأَرْضِ) : أى وإن فرعون لغالب على الناس قاهر لهم في أرض
مصر بالسلطان والملك عليهم وادعاء أنه لا إله لهم سواه كما حكاها الله عنه بقوله : مَا عَلِمْتُ
لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي^(٢) . ثم زاد في تقرير هذا المعنى حين قال :
(وَأِنَّهُ لَيَنَّ الْمُسْرِفِينَ) : أى وإن فرعون لمن جملة اللين دأبوا على تجاوز الحد في
الظلم والفساد فقد أسرف في القتل وسفك الدماء ، كما بالغ في الكبر والاستعلاء .

٨٤- (وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) :
أى وقال موسى لأولئك الذين أظهروا إيمانهم ، يا قوم إن كنتم صلبتم بالله ، فعليه
وحده توكّلوا إن كنتم مستسلمين له خاضعين لشعره .

٨٥- (فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) :
بعد أن بينت الآية السابقة أن موسى عليه السلام دعا من آمن به من قومه إلى التوكّل
على الله والاعتماد عليه في نصرتهم وإصلاح شئونهم كدليل على صدق إيمانهم جاءت هذه
الآية الكريمة لبيان أنهم أسرعوا إلى تلبية ندائهم .

(١) جميع القوم في (لهم) مع أنه عائد على فرعون ، لأنه جاء على طريقته في تنظيمه . (٢) سورة القصص من الآية : ٢٨

واللهي وقال الذين آمنوا يعمى مستجيبين له في صدق إيمان ، وإخلاص يقين ، ومن غير إبطاء ولا تردد - على الله وحده اعتملنا في نصره لنا ودفع الأذى عنا ، وإنتادنا من ظلم الظالمين ، وإعانتنا في كل ما يهنا من شئون الدنيا وأمر الآخرة : وفي مبادرتهم إلى إجابة هذا النداء ، دليل واضح على رسوخ إيمانهم وقوة إسلامهم ، ومصداق لإخلاصهم في التوكل على الله ، وقد فزعوا إليه سبحانه بالدعاء قائلين : (رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) : أى ربنا لا تجعلنا موضع فتنة لهؤلاء القوم الظالمين فلا تسلطهم علينا تمليهاً ووعيداً ومضايقة فيفتنوننا عن ديننا .

٨٦- (وَتَجْعَلْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) :

أى وأنقلنا برحمتك وعطفك من هؤلاء القوم الكافرين بك - إن هم أرادونا بسوء - فنحن لا قدرة لنا على دفعهم لضغفنا وقوتهم ، ومن أظلمت حمايتك ، فلا سلطان لجبار عليهم .

(وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَ الْبَقْعَ كَمَا بَيَّعْنَا بَيْوتَنَا وَاجْعَلُوا بَيْوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٨٧)
وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٨٩)

الفرجات :

(تَبَوَّءَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا) : أى اجعلا لقومكما منازل يقيمون فيها - يقال : تبوأ المكان وتبوأ به نزل فيه وأقام به . (واجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً) : أى اجعلوها أماكن الصلاة متجهين فيها إلى القبلة . (اطْمَسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ) : الطمس فى اللغة المحق والمحو ، أى أهلكها واجعلها غير صالحة للارتفاع بها . (وَاتَّبَذُوا عَلَى قُلُوبِهِمْ) : أى اختم عليها واجعلها قاسية لا تنشرح للإيمان لاختيارهم الكفر وإصرارهم عليه .

التفسير

٨٧- (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ).. الآية : أى وأمر الله تعالى موسى وأخاه هرون - عليهما السلام - بوحى أوحاه الله إليهما أن يجعلا لقومهما بمصر بيوتا خاصة بهم ينزلون بها ويسكنون فيها ، وأمرهما وقومهما أن يجعلوا بيوتهم هذه أماكن للصلاة ، وأن يقيموا الصلاة فيها إلى جهة القبلة ، بعيدا عن أعين فرعون وقومه حتى يأمنوا على أنفسهم من البطش والإيذاء وعلى دينهم من الفتنة - وكان فرعون قد خرب معابد بنى إسرائيل ومنعهم من الصلاة .

ولمّا للصلاة من الأثر البالغ فى تهذيب النفس وصفاء القلب ، أمرهم الله جميعا بها فقال : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) : أى وأدوا الصلاة تامة الأركان والشروط فى خشوع وإخلاص لله تعالى لتنتشر صدوركم وتمتلئ نورا وإيمانا ، وتثبت أقدامكم على طريق الحق والهدى إذ الصلاة عماد كل الديانات التى شرعها الله .

(وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ) : أى ويشتر المؤمنين ياموسى بالنصر والتأييد فى الدنيا إجابة لدعائهم ، وفى الآخرة بجنت النعيم جزاء ما قدموا من صالح الأعمال .

ومن محاسن النظم الكريم فى هذه الآية أن الله أمر موسى وهرون وحدهما باتخاذ البيوت لقومهما لأن ذلك من شأن الرؤساء والقادة .

وأمرهم جميعاً بإقامة الصلاة وجعل بيوتهم معابد لوجوب الصلاة على جميع المكلفين وأمر موسى وحده بالبيشارة لأنّها من وظائف صاحب الرسالة المقدم فى قومه ، لتكون أوقع فى نفوس المؤمنين وأعظم فى إدخال السرور عليهم .

٨٨- (وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) الآية. بعد أن أطمأن موسى - عليه السلام - إلى استقرار قومه في البيوت التي اتخذها هو وأخوه لسكنها، جاءت هذه الآية تبين أنه اتجه إلى الله بالدعاء على فرعون وملئه وبعد أن يشس من إيمانهم .

واللغى : وقال موسى - عليه السلام - مناجيا رب العالمين سبحانه وتعالى ياربنا إنك أعطيت فرعون والرؤساء من قومه زينة من لباس حسن جميل وحلى وجواهر ، وأثاث فاخر وقصور عالية ، وغير ذلك مما يتزين به ، ومنحتهم أنواعا كثيرة من الأموال فكانت عاقبة هذه النعم أنهم بالغوا في الكفر بك ، وجعلوها وسيلة قهر وبطش وطفيان ، وضلوا بها وأضلوا عن سواء السبيل واستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ، وأغلقوا قلوبهم دون قبول الخير ، فاستوجبوا دعائى عليهم (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) : أى ياربنا أهلك هذه الأموال التي استعملوها الناس بها ، وأكثروا في الأرض الفساد بسببها ، أهلكها ليزول سلطانهم ويدلوا ، واربط على قلوبهم بحيث تكون قاسية جامدة لا تنتشرح للإيمان ، فإنها ليست له أهلا ، لنبيهم شريعتك وتكذيبهم رسالتك بسوء اختيارهم ، اربط على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ، ليكون انتقامك منهم شديداً وعبرة لغيرهم ، وهو ما كان من فرعون فيها حكاية القرآن الكريم بقوله : « حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » (١) .

وقدم موسى - عليه السلام - بين يدي دعائه على فرعون وقومه ذكر طغيانهم ليكون أرجى لاستجابة الله له ، وتشهيراً بهؤلاء الذين لم يفتدوا نعم الله حق قدرها .

وكرر النداء (ربنا) مبالغة في الضراعة إليه تعالى ، حتى يستجيب له لمبايعةهم في العناد والطفيان ، والتنكر لأنتم الله ومقابلتهم بالإحسان بالكفران .

٨٩- (قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) : أى قال الله تعالى - مخاطبا لموسى وهرون عليهما السلام - قد أجبت دعاءكما ، وحقت رجاءكما

في شأن فرعون وملته فأهلكتهم وأموالهم لأنهم استمروا على عنادهم ، فلم يؤمنوا إلا عند اليأس من الحياة حين أدركهم الفرق ، فلم يقبل الله إيمانهم .

وقد ذكر الله تعالى أنه أجاب دعاء موسى وأخيه ، مع أن موسى هو الذي دعا على الطغاة لأن هرون كان يقول عند دعاء موسى : آمين كما دلت عليه الآثار . ومعناه : أستجيب ياربنا فكلاهما طلب الإجابة - طلبها موسى بلفظ الدعاء وطلبها هرون بمضمونه فلا تعارض بين إشرأكما في الإجابة وانفراد موسى بالدعاء .

وبعد أن طمأنهما الله - تعالى سعى لإجابة دعاهما أمرهما بالثبات على طريق الحق المستقيم ضمانا لنصرهما فقال - تعالى - : (فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) : أى فاستمرا على طريق الحق طريق الطاعة والعبادة والدعوة إلى التوحيد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحججة على أعداء الله ، ولا تسيرا في طريق الجهلاء الذين لا يعلمون باستعجال العذاب قبل أوانه ، فإن ما طلبتماء سيحقق في وقته المقدر له وفقا لقضاء الله المحكم وحكمته البالغة .

(* وَجَنُوزَنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحَرَ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ الْفَرْقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝) وَالَّذِينَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْفَاسِقِينَ ۝)
فَالْيَوْمَ نَنْجِيكَ بَبَدْنِكَ لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ۝)

الخرجات :

(وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ) : أى وجعلناهم يجاوزونه ويعبرونه من الغرب إلى الشرق حتى وصلوا إلى شاطئه الشرق .

(فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ) : أى تبعهم حتى اقترب منهم ، تقول : تبعته حتى أتبعته ، إذا كان قد سبقك فلحقته ، (بَغْيًا وَعَدُوًّا) أى ظلما ، وتجاوزا للحد فيه .

(حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْفَرَقُ) : أى حتى إذا لحقه الفرق .

التفسير

٩- (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ) الآية .

بعد أن أخبر الله - تعالى - موسى وهرون - عليهما السلام - باستجابة دعائهما على فرعون وقومه ، أمرهما أن يخرججا ببني إسرائيل من مصر ، فخرجوا على حين غفلة من فرعون وقومه فلما علم فرعون بخروجهم ، خرج بجنوده في طلبهم بغيا وعدوا ، فلما أدركهم قالوا يا موسى كيف الخلاص ؟ والبحر أمامنا والعدو وراءنا ، فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، فسلك موسى ببني إسرائيل طريقا في البحر يبسا ووصل فرعون وجنوده إلى الساحل وكان طريق بني إسرائيل في البحر لايزال باقيا ، فسار فيه فرعون بجنوده فلما اكتملوا جميعا فيه وهم أولهم بالخروج ، انطبق البحر عليهم وأغرقوا أجمعين .

(حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْفَرَقُ) : أى حتى إذا لحقه الفرق واقترب منه الموت ، صحا من غروره ، ونلم على فجوره وأعلن إيمانه فبا حكاية القرآن عنه بقوله : (قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) : أى قال فرعون آمنت بالله لا إله بعد وحده إلا الإله الذى آمنت به بنو إسرائيل وصدقت بوحدانيته ، وأكد قوله السابق بقوله : (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) : أى وأنا واحد من جملة الذين أسلموا نفوسهم

لله تعالى - وحده - وهذا الاعتراف أبطل ما كان يقوله استملاكا وتجيها : « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى » .
وقوله : « مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي » .

فأنت تراه في اعترافاته هذه قد بالغ في إعلان إيمانه حيث كرره بثلاث عبارات :

١ - « آمَنت » .

٢ - « أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الْإِلَٰهِي آمَنتُ بِدِينِ إِسْرَاقِيلَ » .

٣ - « وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » .

وقد حدث منه كل ذلك طمعا في النجاة مما نزل به ، وليت شيئا من ذلك كان منه حين ينفعه الإيمان - وذلك قبل اليأس من الحياة ، لأن تأخير الإيمان إلى وقت العقاب لا ينجي صاحبه ، وقد دلت على ذلك الآية التالية :

٩١ - (الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) : أى أنؤمن الآن حين لا ينفع نفسا إيمانها ، وقد أمضيت عمرى في المعصية ، وكنت من الملامين للإفساد فى الأرض ، أفلا قدمت لإيمانك ، وأجبت داعى ربك ، وأنت فى فسحة من الأجل حين كان ينفعك إيمانك ؟ ولكنك ندمت وآمنت بعد فوات الأوان ، فلم ينفعك الإيمان ، كما قال تعالى : « فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْكَافِرُونَ » ^(١) . روى الإمام أحمد والترمذى وابن ماجه - رضى الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « إِنْ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرِغْ » والغرغرة حشرجة الموت وقال تعالى : - « وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا » ^(٢) .

٩٢ - (فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً) :

بعد أن أنكرت الآية السابقة على قرصون تأخير الإيمان بلا عذر إلى أن حضره الهلاك ، جاءت هذه الآية لبيان خيبة أمله وقطع رجائه وللمسخرية منه .

(١) سورة غافر ، الآية : ٨٥

(٢) سورة النساء ، الآية : ١٨

والمعنى : ففي هذا اليوم الذى نجى الله فيه موسى وهرون وبني إسرائيل من الغرق ، يخرجك الله من البحر ، ويلقى بيدك على شاطئه خاليا من الروح ، لتكون قصتك آية وعلامة لمن ورائك من أهل عصرك ومن يأتى بعدهم ممن يبلفهم خبرك ، وتصل إلى أسماعهم عاقبتك ، فيعرفون من هذه الآية أن الكفر بالله ونعيم العاقبة ، وأنه لا يصح للبشر أن يشاركوه فى الألوهية أو يستأنثروا بها . قيل إن فرعون الذى أُرسل إليه موسى هو منفتاح أو زميسس الثانى ، وكلاهما جثة موجودة إلى اليوم فى المتحف المصرى والله أعلم ، ومع ما ل قصة فرعون من العبر فلم يلتفت إلى الإفادة منها كثير من الناس ، كما قال تعالى : (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ) :

أى وإن كثيراً من أهل مكة ومن غيرهم لغافلون ، عن التفكير فى آيات الله التى أقامها أو أنزلها للفصل بين الحق والباطل لغافلون أشد الغفلة ، ساهون عن تدبر معانيها ، والانتفاع بدلالاتها ، ولو فعلوا لما ضلوا عن سواء السبيل .

(وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَيْكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾)

المفردات :

(بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ) : أنزلناهم مكاناً صالحاً آمناً وأسكناهم فيه .

التفسير

بعد أن ذكر القرآن الكريم إنعام الله على بني إسرائيل بإنجائهم وإهلاك عدوهم جاءت هذه الآية لبيان أحوالهم وما أفاض الله عليهم من نعمه الوفيرة وأنهم لم يقوموا بشكرها .

٩٣- (وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ) . الآية .

يؤكد الله - تعالى - أنه أنزل بني إسرائيل بعد أن أنجاهم من طغيان فرعون وجنوده ،

وخلصهم من مطاردتهم- أنزلهم- مكانًا صالحًا مرضيا، وأرضًا يجنون فيها الأمن والطمأنينة ،
ومع تهيئة المكان الأمن رزقهم أرزاقًا طيبة ، فأنزل عليهم المن والسلوى وأتم عليهم نعمته .

(فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ) : أى ظل هؤلاء يرفلون في نعم الله عليهم فما اختلفوا
في أمر دينهم وما عصوا رسولهم موسى- عليه السلام - إلى أن قرأوا التوراة وعرفوا أحكامها
فاختلفوا في فهمها، وانقسموا فرقًا في تأويلها، كل فرقة تدعى أنها هي التي على الحق دون
سواها، ويجوز أن يكون المراد ببني إسرائيل الذين اختلفوا، هم اليهود الذين كانوا في زمن
محمد - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنهم كانوا قبل مبعثه عالمين يقرب مبعثه مجمعين
على نبوته، بما عرفوه عنه في كتبهم من البشارة به وبيان أحواله وصفاته، فلما بعث اختلفوا
فمنهم من آمن به ومنهم من كفر بغيا وحسدًا، كما قال - تعالى - : « وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ » ^(١) .

ثم حشرت الآية المكذبين وطمأنت المصدقين ببيان أن مصير الكل إلى الله يحاسب كلا
على ما قدمت يدها وذلك في قوله تعالى :

(إِنْ رَبِّكَ يَفْعَلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) : أى إن ربك أيها
الرسول سيحاسب كلا بما كسبت يدها ، ويحكم بالعدل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ،
فيشيب المحقين ويعاقب أهل الباطل الظالمين .

(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ
مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝)

المفردات :

(مَنْ الْمُتَقَرِّينَ) : من الشاكِّين .

التفسير

٩٤- (فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ . .) الآية .

بعد أن تحدثت هذه السورة عن قصص بعض المرسلين مع أممهم ، وآخرها قصة موسى مع فرعون وقومه ، جاءت هذه الآية تطالب من يشك في صدق هذه القصص التي ساقها الله للعبرة ، وللدلالة على صدق محمد في نبوته ، تطالبه بأن يسأل الذين يقرءون الكتاب من علماء اليهود والنصارى ، ليتأكد من وجودها في كتبهم ، وليحمله ذلك على الإيمان بنبيينا محمد - صلى الله عليه وسلم - فالخطاب في قوله تعالى : (فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ) إلخ موجه إلى من يتعرض للشك من الأمة التي أرسل إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وليس موجهاً للنبي - عليه الصلاة والسلام - لا سنيينه فيها بلى :

اعلم أن القرآن كما أنزل إلى الرسول وحياً وتبليغاً أنزل إلى أمته أفراداً وجماعات عملاً وتكليفاً ، فمن الأول قوله تعالى في سورة النحل : «وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ»^(١) وقوله في سورة النساء : «إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ..»^(٢) ومن الثاني قوله تعالى خطاباً للأمة : «لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ»^(٣) . وقوله تعالى : «وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ»^(٤) .

والمعنى : فإن كنت أيها المكلف من أمة الدعوة المحمدية ، في شك من صدق ما أنزلناه من هذه القصص على رسولنا إليك لتعرف به صحة نبوته ورسالته - صلى الله عليه وسلم - ، فاسأل علماء اليهود والنصارى الذين يقرءون كتبهم ويعرفون أن هذه القصص قد وردت بها منقولة من جيل إلى جيل قبل وجودك ، حتى تعلم من وجودها قديماً في كتبهم . أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - صادق في نبوته ، وثقة في رسالته ، فإنه أي لا يقرأ ولا يكتب

(١) سورة النحل ، من الآية : ٤٤

(٢) النساء ، من الآية : ١٠٥

(٣) سورة الأنبياء ، الآية : ١٠

(٤) سورة النور ، من الآية : ٣٤

ولم يجالس من قرأها وعلم بها ، فقد نشأ بين قريش الوثنية ، فهذا برهان واضح على أن الله تعالى هو الذى أعلمه بها وأوحاها إليه ، وأنه صادق فيما أبلغكم عن الله ، وأن الإيمان بنبيوته فيه النجاة ، وأن الكفر بها يستتبع الهلاك .

أفهام خاطئة في معنى الآية

ويرى بعض المفسرين أن الخطاب فيها للرسول - صلى الله عليه وسلم - لفرض تهيجته وإثارته ، ليزداد ثباتاً على دينه ، من غير احتمال وقوع شك منه ، وهذا الرأى لا يصح قبوله بحال من الأحوال ، فإن فرض الشك فيه لأى غرض من الأغراض وبأى تأويل مما قالوه ، مخالف للنقل مرفوض من جهة العقل ، وخطأ فاحش استغله أعداء الإسلام ، وقالوا إن محمداً لم يكن متيقناً أنه رسول من الله - تعالى - وساقوا هذه الآية وتفسير المفسرين لها على هذا النحو تأييداً لفريتهم ، فكيف يصح عقلاً أن يفرض الشك فى الرسول لفرض إثارته وزيادة تثبيته - كما أولوا به موضوع فرض الشك فيه - فهل كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - بحاجة إلى مزيد تثبيته وإثارته ، لكى يزداد استمسكه بتبليغ دعوة ربه ، كلا وألف مرة كلا ، فقد سجل القرآن الكريم ما يناقض ذلك ، قال تعالى : « فَأَوْخَى إِلَىٰ عِبْدِهِ مَا أَوْخَى . مَا كَلَبَ الْفُلُودُ مَا رَأَىٰ ائْتِمَارُوهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ . وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ . عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ . عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ . إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ . مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ . لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۝ »^(١) .

وكيف يحتاج الرسول إلى التثبيت وهو الذى كان يقول : «والله لو وضعوا الشمس فى يميني والقمر فى يساري على أن أترك هذا الدين ، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ، وكيف يحتاج إلى التثبيت وإلى سؤال أهل الكتاب ليزداد طمأنينة ، وهو الذى تجمل من إيذاه قومه ثلاثة عشر عاماً ، مالا تحتمله الفئم الرواسي ، وشاركه فى ذلك من آمن معه من المؤمنين حتى مات بعضهم من شدة العذاب ، ألم يقاطعهم المشركون لا يواكلونهم ولا يزواجونهم ولا يبيعونهم الطعام ، حتى اضطروهم إلى الإقامة فى شعب أبى طالب ثلاث سنين ، ووصل بهم الجوع هناك إلى أن يأكلوا أوراق الشجر وهم صابرون ، وكيف يستطيع أن يحمل عبء هذه الدعوة

الضخمة من هو بحاجة إلى التثبيت ، وكيف يعمل لها هبة وصدق عزمة لاتعرف الكلل ، حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً ، وذاع في عهده وانتشر حتى غطى الجزيرة العربية كلها ، فوالله لولا أنه ثابت الجنان عظيم الاطمئنان ، واثق من دين الرحمن ، لما استطاع أن يفلت من حصار أهل الشرك له بمكة ، بل كان يسلم لهم القياد ، ويجيبهم إلى ما يبتغون فأسمعهم حين يخاطبهم خطاب الواصل من نفسه بأنه يبلغ عن الله - تعالى - : « قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ »^(١) . ولقد علم الناس من سيرته الوثيقة ، أنهم عرضوا عليه الرياسة والمال بعد أن يشسوا من استجابته بالإيداء فآبى وقرأ عليهم سورة فصلت ، وقد جاء فيها : « فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنَزَلْنَاكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ »^(٢) . فهل يكون هذا حال من هو محتاج إلى التثبيت . . ؟

ولقد أحسن البيضاوى إذ حكى في آخر كلامه ، رأياً لبعض المفسرين أن الخطاب في قوله تعالى : (فَإِنْ كُنتُمْ فِي شَكٍّ) إلخ لكل من يسمع ، وقال في معناه على هذا الرأي : أى إن كنت أيها السامع في شك مما أنزلنا على نبيينا إليك (فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَلْقَوْنَ الْكِتَابَ) .

ولو أن الإمام البيضاوى وغيره اقتصر على هذا الرأي ، ولم يذكر معه سواءه - لا قبله ولا بعده - لكان قد أسدى خيراً للحق الذى يجانب غيره من تلك الآراء الفاسدة ، المخالفة لنص القرآن ولواقع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الهمة ومضاء العزيمة ، ومن ثباته على دينه رغم المغريات من الملك والمال ، بعد أن لم يصرفه عن دينه الإيذاء والاستهزاء .

(لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) : لقد جاءك أيها المكلف الحق من ربك فلا تكونون من أصحاب الشكوك والأوهام ، بل كن من ذوى الإيمان الثابت بهذا الحق المبين .

٩٥ - (وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ) : هذه الآية غير شاهد لما قلناه من أن الخطاب ليس موجهاً إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ،

(١) سورة يونس ، الآية ١٠٤

(٢) الآية : ١٣

بل إلى كل مكلف من أمة الدعوة المحمدية ، فإن محمداً - صلى الله عليه وسلم - لا يتصور منه أن يكون مكذباً لآيات الله ، وهو يدعو الناس إلى الإيمان بربه .

والمنحى : وكما نهيئك أبها المكلف عن الشك فيما أنزلناه إليك على لسان محمد ، ننهائك عن التكذيب بآيات الله ، فلا تكونن من جملة المكلفين بدين الإسلام ، فتكون بذلك التكذيب في عداد الخاسرين في الدنيا والآخرة .

(إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾
وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾)

التفسير

في هاتين الآيتين بيان شدة إصرار أهل الكفر على الجحود والعصيان ولو جاءتهم كل آية طلبوها أو لم يطلبوها ، وأن اقتراحهم ما هو إلا نغلة لرفضهم الإسلام ، لعدم تحقيقها وبيان ذلك فيما يلي :

٩٦ - (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ) : أى إن الذين حقت ووجبت عليهم كلمة ربك أى حكمه وقضاؤه بأنهم لا يؤمنون ، بل يموتون على الكفر ويخلطون في النار ، بسبب ما علمه منهم من الإصرار على تكذيب رسوله تكبيرا وعنادا ، وتقليدا للآباء والأجداد ، فاتروا الضلالة على الهدى ، مع وضوح الحق ، ودوام التذكير .

٩٧ - (وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) : أى إن هؤلاء الذين حكم الله بعدم إيمانهم وخلودهم في النار بسبب اختيارهم العمى على الهدى لا يستجيبون لدعوة الحق ولو جاءتهم كل آية كونية طلبوها أو لم يطلبوها ، وكل آية نغلية من شأنها أن تجذب

القلوب إلى قبول الهدى والرشاد، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الذِّبْنُ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ^(١) ۝

(حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ) : أى هؤلاء يستمرون على كفرهم وعنادهم فلا يصدقون بالآيات الواضحة والبراهين القاطعة ولا يؤمنون إلى أن يأتيهم العذاب الأليم على كفرهم ، فيؤمنوا حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً - كشأن فرعون وأمثاله ممن آمنوا عندما شاهدوا العذاب اللبّ أنلروه محيطاً بهم من حيث لا يعلمون ، وقد فات الأوان الذى ينفع فيه الإيمان .

(فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٨﴾)

المفردات :

(فَلَوْلَا) : لولا كلمة تفيد الحث على الفعل بمعنى هلاً . (قَرْيَةٌ) : اسم للمباني المتصلة التى يسكنها جمع من الناس ، وقد جاء فى القرآن الكريم أن القرية والمدينة بمعنى واحد قال - تعالى - : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمُوا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۝ ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ ۝ وقيل القرية بلدة أصغر من المدينة - والمراد من القرية فى الآية أهلها .

التفسير

٩٨- (فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا) .. الآية .

بعد أن بينت السورة قبل هذه الآية امتناع الإيمان من حكم الله عليهم بالخسران لاختيارهم طريق العصيان ، مع تمكنهم من إنقاذ أنفسهم بالإيمان قبل فوات الأوان ، جاءت

هذه الآية الكرمة ترتيباً على ما تقدم لتقرير هذا المعنى : إذ بينت أن الله تعالى قد أهلك الذين أخروا إيمانهم من الأمم السابقة ، حتى إذا عاينوا الهلاك قالوا آمنا .

والمعنى : فهلا كان أهل كل قرية يبعث الله إليهم رسولا ، يادروا إلى الإيمان بما جاءهم به قبل أن يحيط العذاب بهم فيقبله منهم وينجيهم من الهلاك : لكن لم يبادروا بالإيمان قبله فهلكوا .

(إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَظَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ) : أى لكن قوم يونس - عليه السلام - لما آمنوا عندما رأوا أمارات العذاب ، وتابوا إلى الله - تعالى - قبل حلوله بهم ، أزال الله عنهم عذاب الدل والهوان في الحياة الدنيا وكشفه عنهم بعد أن كاد يقع بهم ، ومتعهم بما في الدنيا من زينة ونعيم ومتاع إلى انقضاء آجالهم ، لمسارعتهم إلى التصديق بما جاء به رسولهم عند رؤيتهم أمارات العذاب .

روى عن عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير وعبد الله بن عباس أن يونس - عليه السلام - أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل - وكانوا أهل كفر وشرك - فكذبوه وأصروا على ذلك ، فأوحى الله إليه أن أنذرهم أن العذاب يصيبهم بعد ثلاث ليال ، فلأنذرهم بذلك ، فلما قرب موعد الإنذار غامت السماء غيماً أسود هائلا ، ذا دخان شديد ، فهبط حتى غشى مدينتهم ، فاستولى عليهم الخوف والفرع ، فطلبوا يونس فلم يجدوه ، فأيقنوا صدقه فلبسوا المسوح ، وخرجوا إلى الصحراء بأنفسهم ونساءهم وصبيانهم ودوابهم ، وفرقوا بين كل والدة وولدها من الناس والدواب ، فحنَّ بعضها إلى بعض - فحنَّت الأولاد إلى الأمهات والأمهات إلى الأولاد وعلت الأصوات والضجيج ، وأخلصوا النية وأعلنوا إيمانهم ، وتضرعوا إلى الله فاستجاب دعائهم فرحمهم ، وكشف عنهم العذاب بعد ما أظلمهم ، وليس هذا الذى نقلناه عن عبد الله بن مسعود وغيره حديثاً مرفوعاً بل هو أثر مروى عنهم في تفسير الآية والله تعالى أعلم .

(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْفِرُهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾)

التفسير

٩٩- (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا) .. الآية .

كان- صلى الله عليه وسلم- لفرط شففته على أمته حريصاً أشد الحرص على إيمان الناس جميعاً ، وللوصول إلى تلك الغاية حمل نفسه أعباء ثقيلة ، ومتاعب جسيمة ، فحفظ الله عنه ، ببيان أنه ليس مكلفاً بإكراه الناس على الإيمان ، وحملهم جميعاً عليه ، فليس عليه إلا البلاغ وقد فعل ، وحسبه التبليغ الذى لا يرهقه ، فإن الهداية من الله .

والمعنى : ولو شاء ربك أيها الرسول إيمان من في الأرض جميعاً من الجن والإنس لآمنوا كلهم لا يشك منهم أحد ، لكن مشيئته - تعالى - الموافقة لحكمته البالغة اقتضت أن يكون الناس فريقين : فريقاً شاء الله إيمانه فيؤمن لا محالة وهم الذين اختاروا الهدى فيوفقهم الله - تعالى - إليه ، وفريقاً شاء الله كفره لسوء نيته فيكفر لا محالة .

(أَفَأَنْتَ تُكْفِرُهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) : أى أَفَأَنْتَ مطلوب منك أن تكفره الناس على دينك حتى يصيروا مؤمنين به ؟ كلا . فأشفق على نفسك فما عليك إلا البلاغ ، **وَفَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ** ^(١) **وَلَا تَحْمِلْ نَفْسُكَ الْمَصَاعِبَ وَالْمَشَاقَ ، بِالْبَالِغَةِ فِي دَعْوَةِ الْمُعَانِدِينَ الْمُسْتَكْبِرِينَ** **وَفَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا** ^(٢) .

(١) سورة فاطر ، من الآية : ٨

(٢) سورة الكهف ، الآية : ٦

(وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾)

المفردات :

(بِإِذْنِ اللَّهِ) : بإرادة الله. (الرَّجْسَ) : يطلق على القدر حسياً كان أو معنوياً ، ومن المعنوي اللئب والكفر ، وكلُّ يصح أن يراد هنا ، وقد يطلق على العذاب والشك وغير ذلك .

التفسير

١٠٠- (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) : أخبرنا الله تعالى في الآية السابقة أنه لو شاء لهدى الناس جميعاً ، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يملك لإكراه الناس على الإيمان ولم يكلف به ، ثم أخبرنا في هذه الآية أن إيمان أى نفس متوقف على إرادة الله ، فلا تستطيع نفس أن تهتدى إلا إذا أراد الله هدايتها ، فإن الهدى هدى الله وحده ، قال تعالى : « قُلْ إِنْ الْهَدَىٰ هُذًى اللَّهُ » ^(١) ومن سنن الله في خلقته أن يهدى من هو أهل للإيمان به من أصحاب الفطر السليمة « الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ » ^(٢) ومن الذين أحسنوا استعمال حواسهم وعقولهم في سبيل الوصول إلى الحق ، أما الذين ألغوا حواسهم وأهملوا عقولهم ، واتبعوا أهواءهم واستقبلوا الرسائل السايوة بالعناد واللجاج ، وآثروا الضلال على الهدى ، فهم غير أهل للهداية والإيمان ، فلا يأذن به ولا يعينهم عليه بسبب سوء اختيارهم ، قال تعالى : « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ

(١) سورة آل عمران ، من الآية : ٧٣

(٢) سورة الزمر ، من الآية : ١٨

بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ^(١)» وقال سبحانه وتعالى : « وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ^(٢) » وهذا الصنف هو الذي يشير إليه قوله تعالى في آخر الآية :
(وَيَجْعَلُ الرُّجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ) ، فالرجس هنا بمعنى الكفر ليقابل الإيمان في صدر الآية .

والمعنى : أنه تعالى يجعل الكفر قضاءً منه على الذين عطلوا عقولهم فلم ينتفعوا بآياته ، ولم يتعلموا برسله ، كما أذن بالإيمان وحكم به وأعان عليه الذين يعقلون ويتعلمون بهداه ، ويؤمنون برسله .

(قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ
وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠١))

المفردات :

(انظُرُوا) : تفكروا واعتبروا . (النذر) : جمع نذير وهو الذي ينبه الناس إلى الخطر .

التفسير

١٠١- (قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) :

بينت الآية السابقة أن الهدى بإذن الله لمن هو أهل له ، ممن يستعملون عقولهم في فهم آياته ، وأن الرجس - أي الكفر - قضى الله به على من لا يعقلون ولا يتدبرون فيها ، وجاءت هذه الآية أمرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، أن يحث الناس على التفكير في آياته حتى يتيسر لهم الإيمان بالحق تبارك وتعالى .

والمعنى : قل لهم يا محمد تأملوا وتفكروا في عجائب صنع الله في السموات وما تضمنه من مجرات ونجوم وكواكب ، وانظروا ما في الأرض وما يتعاقب فيها من ليل ونهار

وفصول متوالية ، وما يطرأ عليها من زواجر عاتية وهواء عليل ، وما تضمه من جبال وبحار ، ومحيطات وقارات ، ومن صحارى جدياء ، وحداثق غناء ، ومروج خضراء ، وما يجرى على سطحها من جداول وأنهار ، وما يستقر فى جوفها من مناجم وكنوز ، وما يعترها من زلازل وبراكين ، وما تراه فوقها من إنسان وحيوان ونبات ، انظروا فى هذا كله وغيره من عجائب خلق الله ، فإنه يهديكم إلى معرفة الله ، ويدعوكم إلى إفراجه بالعبادة والتقليد .

(وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ) :

« ما : إما أن تكون نافية أو استفهامية ، فعلى النفى يكون المعنى : أن آيات الله الكونية وآياته المنزلة على الرسل بالتبشير والإنذار ، لا تغنى هؤلاء الكفار ولا تنفعهم فى الاهتداء إلى الإيمان ، ما داموا مصيرين على الكفر والضلال ، وعلى أن (ما) استفهامية يكون المعنى : كيف يمكن أن تنفع الآيات والنذر هؤلاء الممعنين فى الضلال المصيرين على عدم الإيمان ؟

(فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ
قُلْ فَاَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٧﴾ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا
وَالَّذِينَ ءَامَنُوا . كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٨﴾)

المفردات :

(يَنْتَظِرُونَ) : يترقبون ويتوقعون . (خَلَوْا) : مضوا .

التفسير

١٠٧ - (فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ) :

فى هذه الآية الكريمة إنذار بعقاب الله لمن ينصرفون عن الله ويحبسون أبصارهم وبصائرهم عن الهداية ، وتذكير لهم بما أصاب الأمم السابقة التى أصرت على الكفر ، وما حل بها من عذاب شديد ، قال تعالى : « فَكَلَّا أَخَذْنَا بِنَذِيرِهِ فَعَمَّيْهُمْ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ

مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْهُمْ وَمِنْ أَغْرَقْنَا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ»^(١) والمراد من الاستفهام في قوله: (قُلْ يَنْتَظِرُونَ) النفي، أى لا ينتظر هؤلاء الكفار أنرا لكفرهم إلا أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من عذاب ونكال ، والمراد أن العقاب الشديد سيحل بهم لا محالة ، فهم في حكم المنتظرين لهذا العقاب (قُلْ فَاَنْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ) : قل لهم يا محمد فانتظروا وترقبوا آثار إصراركم على الكفر ، فإني مترقب معكم ما سيصيبكم من عذاب إن ظلمتم مصريين على الكفر والإنكار .
١٠٣- (ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَاللَّذِينَ آمَنُوا) :

بعد أن أفادت الآية السابقة أن الهلاك يحل بالكفار المعاندين ، جاءت هذه الآية تفيد أن الله سبحانه سينجي رسله والذين آمنوا معهم مما أصاب كفار قومهم من عذاب وتنكيل ، لأن عدالة الله تقتضى ألا يعذب قوما بذنوب آخرين ، قال تعالى في قوم هود : « وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ »^(٢) . وقال سبحانه في قوم صالح : « فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِيِينَ »^(٣) .

(كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ) : أى كما أنجى الله الأنبياء والمؤمنين مما أصاب أقوامهم ، كذلك اقتضت عدالته وصدق وعده ، أن ينجي المؤمنين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم مما يتعرض له الكفار المصرون على الكفر والضلال ، قال تعالى : « ثُمَّ صَدَقْنَاهُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمِنْ نُّشَاءِ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ »^(٤) .

(١) سورة النكبات ، الآية : ٤٠

(٢) سورة هود ، الآية : ٥٨

(٣) سورة هود ، الآية : ٦٦ ، ٦٧

(٤) سورة الأنبياء ، الآية : ٩

(قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ مُعْبِدُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾)

المفردات :

(يَتَوَقَّعُكُمْ) : يستوفى آجالكم ، يقبض أرواحكم . (وَجْهَكَ) : المراد من الوجه : الذات
أو القلب أو القصد . (حَنِيفًا) : منصرفا عن الباطل مقبلا على الحق .

التفسير

بعد أن بينت الآيات السابقة ، ما ينتظر الكافرين من الهلاك ، وما يتوقعه المؤمنون من الفوز والنجاة - أمر الله رسوله في هذه الآيات أن يعلن الكافرين أنه لن يعبد ما يعبدون ، وأن الله أمره بالإخلاص في عبادته وحده ، وفيما يلي بيانها :

١٠٤ - (قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ مُعْبِدُونَ مِّن دُونِ اللَّهِ) : أى قل يا محمد للمشركين بالله الشاكين في نبوتك يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ ، إن كنتم في ريب وشك من ديني ، حتى أدى بكم الشك فيه إلى تكذيبى فيما جئتكم به ، فاعلموا أننى مؤمن إيمانا راسخا بما أنزله الله تعالى علىّ ، ثابت كل الثبات على عقيدتى ، فلا تتوقعوا منى أن أخرج إلى مشاركتكم في عقيدتكم ، وعبادة آلهتكم التى عبدتموها من دون الله بغير حق .
(وَلَٰكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ) :

أى ولكننى أعبد الله - تعالى - الذى يستوفى آجالكم ، يقبض أرواحكم فهو الجدير بالعبادة والتقديس ، فاعرضوا عقيدتى هذه على عقولكم ، وانظروا فيها بعين الإنصاف ، لتعلموا

صحتها وفساد ما أنتم عليه من عبادة آلهة لا شأن لها في إحياء ولا إماتة - وإنما خص التوفى بالذكر لتهدئهم .

(وَأَيَّرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) :

أى وأمرنى الله تعالى أن أكون من المتمسكين بالإيمان به ، وعلم المبالاة بآلهتكم ، فإنهم « لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ . وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا » ^(١) .

١٥٥ - (وَأَنْ أَيْمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) :

المراد من إقامة وجهه - صلى الله عليه وسلم - للدين ، اسنقامته في الاتجاه إليه ، وقد أكد ذلك بقوله : (حَنِيفًا) : أى مائلا عن الأديان كلها إليه ، أى وكما أمرنى الله تعالى بالإيمان به - أمرنى سبحانه بالإخلاص في الاتجاه إلى دينه بقلبي وجوارحي ، وأقوالى وأفعالى ، بحيث لا يصرفنى عنه صارف ، وأمرنى أيضا أن لا أشرك في عبادته أحدا حتى لا أكون كهؤلاء الذين قال الله فيهم : « وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » ^(٢) . وقد عرفت من هذا العرض أن الآية السابقة دعت إلى الإيمان ، وأن هذه الآية دعت إلى الإخلاص في الإيمان ، والحرص على صفاته ونقائه وثباته ، والحد من أن يتطرق إليه أى شك أو لبس والخطاب وإن كان موجها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فالؤمنون داخلون في حكمه ، فهم مطالبون بالإخلاص في دينهم ، وقد جاء ذلك صراحة في قوله - عز وجل - : « الَّذِينَ آمَنُوا وَكَلِمَتُهُمْ لِيَمَانَةٍ يَظْلُمُونَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ » ^(٣) :

أى الذين صدقوا بإخلاص ، ولم يخطئوا لإيمانهم بشرك يظلمون به أنفسهم ، ويعتدون به على الحق ، أولئك لهم الأمن من المكارة ، وهم مهتدون إلى الحق وإلى عظيم الثواب ، وقال -

(١) الفرقان من الآية : ٣

(٢) يوسف من الآية : ١٠٦

(٣) الأنعام الآية : ٨٢

صلى الله عليه وسلم - محاذرا من الشرك : « أيها الناس اتقوا هذا الشرك ، فإنه أخفى من ديب النمل » أخرجه الإمام أحمد والطبراني .

٩٠٦ - (وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ) :

جاءت هذه الآية ، لزيادة تأكيد ما جاء في الآيات السابقة ، فقد نبى الله فيها رسوله - عليه الصلاة والسلام - عن الاتجاه في دعائه وعبادته ، إلا إليه وحده لأنه سبحانه هو الذى يملك جلب المنافع ودفع المضار ، أما الآلهة المزعومة ، فلا تملك أن تنفع ذاتها أو أن تدفع الضر عنها ، فكيف تملك لغيرها نفعا أو ضرا ؟ !

(فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ) :

الخطاب - هنا وفيما سبق - موجه للمسلمين عامة في جميع العصور ، وإن بدا في لفظه إلى شخص النبي - صلى الله عليه وسلم - والمعنى : إن دعوت من دون الله مالا ينفعك ولا يضررك فإنك تكون - حينئذ - من الظالمين لأنفسهم بالشرك . واستعمال أداة الشرط (إِنْ) تفيد استبعاد أن يدعو الرسول والمؤمنون غير الله - تعالى - بعد إيمانهم به سبحانه وتعالى .

والآية تنهى نبيًا حاسمًا ، عن الاتجاه بالدعاء إلى غير الله ، كائنًا ما كان كما جاء في الحديث الشريف . الذى ذكرت فيه وصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - لابن عمه عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - : « وإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشئ ، لم ينفعوك إلا بشئ » قد كتبه الله لك . وإن اجتمعوا على أن يضروك بشئ ، لم يضروك إلا بشئ » قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف » أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح .

(وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٠٧)

المفردات :

(يَمَسُّكَ) : يصيبك .

التفسير

نهت الآية السابقة ، عن الاتجاه بالدعاء إلى ما لا ينفع ولا يضر . وقررت أن هذا إرشاد بالله - تعالى - وجاءت هذه الآية لتؤكد أن النفع والضرر ، من الله وحده . ولما يلي بيانها :

١٠٧- (وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) :

أي : وإن يصيبك الله بما يضرك ، من قحط أو فقر أو مرض . أو خوف أو إهداء أو غيرها ، فإن أحداً لن يستطيع أن يزيل عنك ما أصابك إلا الله وحده « وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْقَلْبَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ »^(١).

والناس يتعرضون للضرر ، ابتلاءً من الله - تعالى - واختباراً منه لعباده . ليظهر مدى إيمانهم وصبرهم ، قال تعالى : « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ »^(٢) وقد يتعرض الناس للضرر ، عقاباً لهم على ما اجترحوا من آثام لكي يعودوا إلى الله بالتوبة والاستغفار ، « قال تعالى : « فَأَخَذْنَاَهُمْ بِالْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ »^(٣) وقال جل شأنه : « وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْمَلُوا عَنْ كَثِيرٍ »^(٤) وقد يكون هذا التعرض تكفيراً للذنوب : أو رفعة للمنزلة .

(٢) البقرة : ١٥٥

(٤) الشورى : ٣٠

(١) الشورى الآية : ٢٨

(٣) الأنعام من الآية : ٤٢

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مَا يُصِيبُ الْمُتْسِلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أذى وَلَا غَمٌّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكِمُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ » .^(١) وقد جرت سنة الله تعالى ، أن لا يلجم الضرر على عباده ، بل يكشفه عنهم ، كما يشير إليه قوله تعالى : « سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا »^(٢) .

(وَإِنْ يُرْذَلْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) :

والمعنى : أنه - تعالى - إن يرد عبده بخير من فضله ، فلن يستطيع أحد منع هذا الخير عنه ، فإن إرادته - جل وعلا - نافذة ، وفضله سبحانه لا يستطيع أن يرد أحد من خلقه .

وكما يكون الضرر ابتلاءً من الله لعباده لإظهار مدى إيمانهم وصبرهم ، يكون الخير كذلك لإظهار مدى شكرهم لله وإقبالهم عليه - تعالى - قال سبحانه : « وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ »^(٣) . وقد يكون الخير تكريماً من الله لعباده الصالحين ، وتعجيلاً بنصيب من الثواب في الدنيا قال تعالى : « لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَكُمُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَكُمْ دَارُ الْمُتَّقِينَ »^(٤) . وكما قال سبحانه : « وَمَنْ يَخِفْ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا »^(٥) .

(وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) : أى والله - سبحانه وتعالى - عظيم المغفرة واسع الرحمة . يفسح لعباده مجال التوبة والاستغفار قبل أن ينزل بهم العقاب ، فإنه - سبحانه - : « أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ »^(٦) . ومن فضل الله ورحمته أنه يتجاوز عن كثير من السيئات ، كما قال عز وجل : « وَيَغْفِرْ عَنْ كَثِيرٍ »^(٧) . ولا يؤاخذهم عاجلاً بما كسبوا ، كما قال سبحانه : « وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرٍهَا مِنْ ذَنْبٍ »^(٨) .

وكما قال تعالى : « وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَكُمْ الْعَذَابَ »^(٩) .

(١) أخرجه البخارى في كتاب المرض عن ابن مسعود الخدرى (باب ما جاء في كفارة المرض) .

(٢) سورة الطلاق الآية : ٧ (٣) سورة الأنياء الآية : ٣٥

(٤) سورة النحل من الآية : ٣٠ (٥) سورة الطلاق من الآية : ٤

(٦) غلام المكثر . (٧) سورة الشورى من الآية : ٣٠

(٨) سورة فاطر من الآية الأخيرة . (٩) سورة الكهف : آية ٥٨

(قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ
 اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
 وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ
 حَتَّىٰ يَخُصِمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾)

المفردات :

(بِوَكِيلٍ) : الوكيل ، من يوكل إليه الأمر .

التفسير

١٠٨ - (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ . . الآية .

أثبتت الآيات السابقة ، أن الذي يملك الهداية ، والنفع والضرب والموت والحياة هو الله وحده ، فهو الجدير بالعبادة والتقديس ، وجاءت هذه الآية لتبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدى رسالته للناس على وجهها الحق ، وأنه ليس مسئولاً عنهم إن أعرضوا عنها .

والمعنى : قل يا محمد لأمتك : يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم الدين الحق ، الثابت بالمعجزات والبراهين العقلية والنقلية ، وقد أصبح الحق واضحاً لا شك فيه ، فلا عذر لأحد في التكذيب به ، أو العمل بما يخالفه .

(فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) : أي فمن اهتدى إلى هذا الدين الحق بالإيمان والمتابعة فإنما يبتغي لمنفعة نفسه دون سواها .

(وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا) : ومن ضل عن هديهِ وانصرف عنه ، فما وبال ضلاله إلا على نفسه دون غيرها ، فلا منقعة لله ولا لرسوله من اعتدائكم ، ولا ضرر على الله ولا على رسوله من ضلالكم ، أخرج مسلم في صحيحه . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه عز وجل : « يَا عِبَادِي إِنِّي لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوْنِي . وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْثِي فَتَنْفَعُونِي يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنُّكُمْ ، كَانُوا عَلَىٰ أَتَقَىٰ قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ،

مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا . . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر مما بين يدي رجل واحد منكم : مَا نَقُصَّ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا . ^(١) فالله - سبحانه - غني عن الناس . والناس جميعاً مفتقرون إلى رحمته ، قال تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْعَزِيزُ » ^(٢) .

(وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ) :

وقل لهم أيها الرسول : إن الذي كُلِّفْتُ به هو أداء رسالة الله إليكم . وقد أديتها كاملة ولم يوسكن إلي إذ غامكم على اتباعها ، لأنني لست عليكم بمسيطر . كما قال تعالى :

« فَأَكْزَرْنَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ . لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصِطَرٍ » ^(٣) .

١٠٩ ... (وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) :

بعد أن أمر الله رسوله بشيأين قومه لئنه جاءهم بالحق من ربهم ، وأن عاقبة الالتهاد إليه والفضلال عنه لا تفرج سواهم ، وأنه ايس مكلفاً بقهرهم على الالتهاد ، أمره في هذه الآية بالثبات على اتباع وحيه ، والله يوفى النصر .

والمعنى : ١٠٩ على ما أنت عليه من اتباع وحي الله تعالى - ولا تدخل اليأس على نفسك بسبب إصرارهم على كفرهم . واصبر على ما تتعرض له من إيذاء المشركين وعتتهم وإمعاتهم في الضلال ، حتى يقضى الله تعالى فيهم قضاءه ، وينفذ فيهم مشيئته وحكمه ، فإنه أحمل الحاكمين .

وقد نفذ الرسل ما أمره الله به من ملازمة الالتهاد . ومداومة الصبر . وصبر معه المؤمنون وتحملوا أذى المشركين ، حتى صدق الله وعده . وأعز جنده ، وهزم المشركين وحده . وجاء نصر الله والفتح ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ، والحمد لله رب العالمين .

(١) وراء آية الفجرى - رضى الله عنه - والحديث طويل وهذا جزء منه .

(٢) سورة فاطر الآية : ١٥

(٣) الثانية الآيتين : ٢١ ، ٢٢

« بسم الله الرحمن الرحيم »

سورة هود

هذه السورة مكية :

روى الترمذى والطبرانى - وغيرهما - أن أبا بكر - رضى الله عنه - قال للرسول - صلى الله عليه وسلم - : « ما شَيْبَكَ ؟ قال : شَيْبَتْنِي هُودُ وَأَخَوَاتُهَا » . وفى رواية أخرى : « شَيْبَتْنِي هُودُ ، والواقعة ، والمرسلات . وعم يتساءلون » والمراد : ما فيها من ذكر ما أصاب الطغاة من عذاب شديد ، فى الدنيا وما ينتظرهم من أهوال يوم القيامة التى تجعل الولدان شيبا . وأهم مقاصد السورة ما يلى :

١- الحديث عن القرآن الكريم وأحكامه من لدن حكيم خبير ، ودعوة الناس للعمل بما فيه من عقائد وأحكام شرعية ، ليمتعم متاعاً حسناً ويؤتى كل ذى فضل فضله ، ويبيان أن المرجع إليه - سبحانه - وأنه على كل شئ قدير .

٢- الحديث عن علم الله تعالى وإحاطته - عز وجل - بمكنون الضمائر ، وتكفله برزق كل دابة ومعرفته جميع أحوالها وحركاتها وسكناتها .

٣- الإشارة إلى آيات الله الكونية ، فى خلق السموات والأرض والعرش العظيم ، وأنه اختبرنا بالتكاليف ليبلى عباده أيهم أحسن عملاً .

٤- الحديث عن إعجاز القرآن الكريم ، وعجز البشر عن محاكاته ، وأن هذا كافٍ فى الدلالة على أنه من عند الله ، وأن الله أيد به رسوله ، وأن ما يدعونه من افتراءه على الله زعم باطل :

٥- بيان موقف الناس من الإسلام ، وذكر ثواب المطيعين وعقاب المبغضين - وأن مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ، وأنهما لا يستويان مثلاً .

٦- الحديث عن قصة نوح - عليه السلام - وقومه ، والطوفان ، ونجاة المؤمنين وهلاك المكذبين الكافرين ليحترق كذاب قريش ويرجعوا عن كفرهم وتكذيبهم .

٧- بيان قصة هود - عليه السلام - مع قومه عاد ، ونجاة المؤمنين منهم وهلاك العاصين المتمردين ، ليكون فى نبئهم عبرة لأولى الألباب .

٨- قصة صالح - عليه السلام - مع قومه « ثمود » ونجاة المؤمنين منهم وهلاك المكذبين بالصبيحة ، فأصبحوا في ديارهم جاثين ، جزاء كفرهم وتكذيبهم لرسول الله إليهم .

٩- قصة إبراهيم - عليه السلام - وتبشير الملائكة له بإسحق ومن ورثه يعقوب - عليهما السلام - .

١٠- قصة الملائكة وزيارتهم لوطا عليه السلام . وإهلاك الله لقومه بإبادة قراهم ، وإمطارهم بحجارة من سجيل ، جزاء شلوذهم الشهواني ، وكفرهم بآيات ربه .

١١- قصة شعيب - عليه السلام - وتمرد قومه عليه وإهلاكهم بالصبيحة ، فأصبحوا في ديارهم جاثين كأن لم يغنوا فيها ، كما حدث لقوم صالح - عليه السلام - ونجى الله شعيبا ومن آمن معه .

١٢- قصة موسى وفرعون ، وبيان أن قوم فرعون اتبعوا أمره ، فأهلكهم الله وأنبئهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بسبب كفرهم .

١٣- الإشارة إلى سنة الله في عقاب الكفار في الدنيا ، ونجاة المؤمنين بقوله : « وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْلَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ » . وبيان أن في ذلك آية لمن خاف عذاب الآخرة .

١٤- بيان حال الكافرين الأشقياء في الآخرة من المخلود في النار وزفيرهم وشهيقهم فيها ، وبيان حال المؤمنين السعداء فيها ، من المخلود في الجنة والنعيم المقيم فيها .

١٥- بيان أنه - تعالى - قص على رسوله صلى الله عليه وسلم قصص إخوانه الأنبياء مع أممهم ، ليثبت بها فؤاده ، وموعظة وذكرى للمؤمنين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الرَّ كَتَبُ أَحْكَمَتْ ءَايَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ ١) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْ نَّدِيرٍ وَبَشِيرٍ ۝ ٢)

المفردات :

- (أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ) : نظمت آياته نظاماً محكماً لا خلل فيها ولا تناقض ولا اضطراب .
 (فُصِّلَتْ) : ذكرت فيها الأمور التي يحتاج إليها العباد في عقائدهم وسلوكهم ومعادهم ومعاشهم مفصلة مبينة .
 (مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ) : من عند إله مبدع للأمور على خير وجه .
 (خَبِيرٍ) : عليم بما كان وما يكون ، ظاهراً أو خفياً .
 (تَلِيٍّ) : محطر لعباد الله من سوء عاقبة الكفر والعصيان .
 (بَشِيرٍ) : مخبر بما يسر الصالحين من ثواب الله .

التفسير

١- (الر) : تحدثنا في أول سورة البقرة عما بُدئ به بعض السور من مثل هذه الفواتح ، وذكرنا آراء المفسرين فيها ، وأرجع الآراء في تأويلها هو أنها ترمز إلى التحدي بأن يأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف من كلمات وجمل ذات حروف مما ينظّمون منها كلامهم ، إن كانوا صادقين في زعمهم أن الرسول تَقَوْلُهُ على الله ، فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله أو بمثل سورة منه مع ما يمتازون به من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان ، فمحمد مثلهم وشأنه شأنهم فهذا دليل على أن القرآن من عند الله وأنه : «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ»^(١) وتكرارها في القرآن على هذا الرأى تكرار للتحدي وقيل : إن المقصود بها هو تنبيه السامعين إلى ما يأتي بعننا .

(كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) :

هذا كتاب كريم ، أنزل الله آياته البينات في غاية الإحكام ، فهي فصيحة الكلمات ، بليغة العبارات متناسقة الموضوعات ، رائعة المعاني غزيرة القوائد ، لا يمكن أن يتطرق إليها أى اضطراب أو اختلال كما قال تعالى : «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا»^(٢) .

وكما هي متقنة في أصولها ، فهي متقنة في تفصيلاتها الشرعية في قوة ، ودقة ، ووضوح لأنها منزلة من الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها ، الخبير بما كان وما هو كائن . والعطف بحرف (ثُمَّ) لإفادة علو مرتبة التفصيل ، لوفائه بحاجات البشر .

٢- (أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مُنْذِرٌ وَبَشِيرٌ) :

جاءت هذه الآية مبينة المقصود من إنزال القرآن محكما ومفصلا - وهو الدعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوجه إليه - عز وجل - وحده بالعبادة ، دون شريك ، وهذا هو جوهر الرسائل السماوية .

والمعنى : هذا كتاب أحكمت آياته وفصلت من عند الحكيم الخبير ، لكيلا تعبدوا غير الله تعالى - إني أنذركم منه منلر فلا تعصوه خرفان عقابه : ومبشر فأقبلوا على طاعته طمعا في ثوابه .

(وَإِنْ أَسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿١﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾)

المفردات :

(تَوَلَّوْا) : أصلها تنولوا أى تعرضوا . (مَرْجِعُكُمْ) : مصيركم .

التفسير

٣- (وَإِنْ أَسْتَعْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى) :

هذه الآية مكملة للآية السابقة في المعنى .

والمعنى : هذا كتاب أحكمت وفصلت آياته من عند اللطوحده - لكي تعبدوه دون سواه وتستغفروه وتتوبوا إليه من ذنوبكم ومعاصيكم ، على أن تكون توبة نصوحا ، وهي النبعة

عن الندم ، مع العزم على تجنب الماوى والآثام والإكثار من الطاعات ، فإنها تمحو السيئات ، كما قال تعالى : « إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ »^(١) .

وقد بينت الآية أن من ثمرات الاستغفار والتوبة ، أن الله يمن على صاحبهما بالثواب العاجل فى الدنيا ، فيغمره بفضله وإحسانه فيها ، حتى يوافيه أجله المحتوم المقدر عند الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى : « اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ، يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا »^(٢) .

وأخفى المتاع الحسن فى الدنيا ، الأمن والدعة وراحة النفس والرضا بما قسم الله - تعالى - والصبر على المحن .

(وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ) . أى ويمنح فى الآخرة كل صاحب فضل فى دينه جزاء فضله ، بعد أن متعه فى دنياه ، متاعاً حسناً .

(وَأَنْ تَوَلَّوْا فَلَئِنِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ) :

وإن تنصرفوا عما دعوتكم إليه من طاعة الله والتوبة من الماوى فإننى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الهول ، رهيب الجزاء : « يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ »^(٣) .

٤ - (إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ) :

أى إلى الله - وحده - مصيركم ومآلكم ، بعد هذه الحياة . فعليكم أن تتزودوا لهذا المصير بما يجزل الله لكم به الثواب ويقيكم العذاب - قال تعالى : « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولَى الْأَلْبَابِ »^(٤)

(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :

ختم الله الآية بهذه الجملة ، ليعلم العباد أن من كان قادراً على كل شئ فهو - عز وجل - قادر على بشهم ، ومجازاتهم بما يستحقون من ثواب وعقاب ، وأن عليهم أن يتقوه

(٢) فوج الآيات : ١٠ - ١٢

(٤) البقرة من الآية : ١٧٧

(١) هود من الآية : ١١٤

(٣) الحج الآية : ٢

ويحذروا عقابه ، ويدعوه مستغفرين تائبين طامعين في فضله وإحسانه ، كما قال تعالى :

« وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ » ^(١).

(أَلَا إِنَّهُمْ يَمُنُّونَ بِصُدُورِهِمْ لَيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)

المفردات :

- (يَمُنُّونَ صُدُورُهُمْ) : يطرون قلوبهم على ما فيها من نوايا .
- (لَيَسْتَخْفُوا مِنْهُ) : ليستروا أنفسهم عنه سبحانه .
- (يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ) : يوارون أنفسهم بشياهم .

التفسير

٥- (أَلَا إِنَّهُمْ يَمُنُّونَ بِصُدُورِهِمْ لَيَسْتَخْفُوا مِنْهُ) :

تحدثت الآيات السابقة عن وجوب الإيمان بالله واستغفاره ، والتوبة إليه من الذنوب ليمتعهم في الدنيا متاعا حسنا ، ويؤتى في الآخرة كل ذي فضل ثواب فضله حين يرجعون إليه ، وجاءت هذه الآية تبين إصرار المشركين على الكفر ، وتنلهم بأن الله يعلم سرهم ونجواهم ، وأنه سيجزئهم بما كانوا يعملون .

ورأى بعض المفسرين : أن هذه الآية نزلت في المشافقين ، لأنهم كانوا يخفون الكفر ويظهرون الإيمان ، ولكن هذا الرأي لا يناسب ما تقدم عليها وما تأخر عنها ، من وعظ المشركين وإنذارهم مقبلة ما هم عليه ، في حين أن السورة مكية ، فلا ينبغي أن يُفهم أمر

المنافقين بين ما هو مرتبط بمسلك المشركين بمكة ، قال العلامة البيضاوي بعد حكايته القول بأنها نزلت في المنافقين وفيه نظراً إذ الآية مكية ، والتناقض حدث في المدينة ٥١ . ويؤيد ذلك ما روى عن ابن عباس في سبب نزولها ، فقد روى عنه أنها نزلت في الأخنس بن شريق وكان رجلاً حلو المنطق حسن السياق للحديث ، يظهر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحبة ، ويضمّر في قلبه ضدها .

والمعنى : ألا إن الكافرين الذين لم يتأثروا بآيات القرآن - يهلون ساجدهم على الكفر وعداوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا ينتفعون بتلك الزواجر التي نقدت في صدر السورة ، يريدون أن يخفوا أمرهم عن الله ، أو يعتقدون أن أمرهم يخفى عليه ، ثم رد الله عليهم وخلاً مسلّكهم فقال :

(أَلَا حِينَ يَسْتَفْتُونَ شَيْئَهُمْ يَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ يَدَاتِ الصُّدُورِ) :

ليس المراد من استفثائهم شيأهم المعنى الحقيقي ، بل المراد : مبالغتهم في إخفاء أمرهم فهو من التعبيرات الكنائية ، ويدل لذلك قوله تعالى في ختام الآية : (يَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) والمعنى : ألا إنهم حين يبالبون في سترحالهم وإخفاء كفرهم وعداوتهم للرسول - صلى الله عليه وسلم - ويستخفون تحت ظواهرهم من المودة والملاطفة ، يعلم الله ما يخفونه من الكفر بالله والعداوة لرسوله ، وجميع ما تنطوى عليه جوانحهم ، ويعلم ما يعلنونه من جميع ظواهرهم ، وصدق الله إذ يقول في سورة سبأ : « لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ » .

طبع بالهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

دئس مجلس الانارة
محمد حمدي السعيد

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٧٩

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية
٢٥٠٠٤-١٩٧٩-١٦٢

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني
الحزب الثالث والعشرون
الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٠

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
محمد حمدي السعيد

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٩/١٩٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
١٩٨-١٩٧٩-٢٥٠٠٤

(* وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ
مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)

المفردات :

(دَابَّةٌ) : هى اسم لكل حيوان يدب على الأرض زحفا أو على قوائم ، مأخوذة من اللبیب وهو الانتقال البطيء ، والمقصود منها هنا جنس الحيوان من ماشية وسباع وهوام وحشرات وغيرها ويدخل فيها الإنسان ، فإنه يدب على الأرض ، ومنه قول الشاعر :
إنما الشيخ من يدب ديبيا .

(مُسْتَقَرَّهَا) : موضع استقرارها وإقامتها . (وَمُسْتَوْدَعُهَا) : مكان استيداعها ووجودها إلى حين تنقل بعده إلى غيره . (كِتَابٍ مُبِينٍ) : هو كناية عن علم الله تعالى ، أو هو اللوح المحفوظ .

التفسير

٦- (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ...) الآية .

بين الله في الآية السابقة أن الكافرين مهما حاولوا الاستخفاء من الله تعالى بما يظنون أنه يخفيهم عنه ، ومهما تستووا في كفرهم وعداوتهم للرسول فإنهم لا يخفون على الله العليم بما يسرون وما يعلنون ، وجاءت هذه الآية لتقرر ما سبق ، ببيان شمول رزقه تعالى وعلمه لكل دابة في الأرض .

والمعنى : وما من حيوان في أى جزء من أجزاء الأرض ، ذكرا كان أو أنثى يمشى على رجلين أو يمشى على أربع ، أو يمشى على غير هذه الصور ، إلا تكفل الله برزقه اللائق به ، وأوجبه على نفسه تفضلا وإحسانا .

وكما تكفل برزقه أينما كان يعلم مستقره وموطنه الذى ولد ونشأ فيه ، ومستودعه الذى يرحل إليه لطلب الرزق وغيره ، كما يعلم مساكنه في أدوار حياته ويعلم ما يودع فيه بعد مماته ، كل ذلك في كتاب بين واضح .

والكتاب المبين هنا : إما كناية عن علم الله تعالى ، وإما حقيقة مراد منها اللوح المحفوظ .

وتفصيل الآية بهذه الجملة ، للإيدان بأنه تعالى لا يبتدئ العلم بأحوال الدواب ابتداءً ، بل علمه بها أزلي قديم ، وواضح لديه أمرها قبل خلقها ورزقها وإيوائها في مستقرها ومستودعها ، وأنه دبر أمرها أزلاً على النحر الفائق العجيب الذي أراده لها ، وأبرزها عليه وفق تدبيره الأزلي القديم فتبارك الله أحسن الخالقين .

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ لَكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (٧))

المفردات :

(سِتَّةِ أَيَّامٍ) : المراد بالأيام أيام الله لا أيامنا نحن ولا يعلمها إلا الله ، وسيأتي الحديث عنها .
(وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) : وكان عرشه فوق الماء ، ولا يقتضى هذا أن يكون العرش فوقه مباشرة ، وسيأتي تفصيل الحديث عن هذه الجملة في تفسيرها .

التفسير

٧- (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) :

بعد أن بين الله سبحانه في الآية السابقة تكفله بأرزاق دواب الأرض ، وعلمه بجميع أحوالها ، بين في هذه الآية خلقه للسموات والأرض ، وأيام خلقه لها ، ليعلم الناس عظمته تعالى ، فلا يشركوا به في العبادة ما ليس له دخل في خلق ولا رزق ، بل يتنافسوا في إحسان العمل والتقرب به إليه سبحانه ، ونعى عليهم فيها إنكارهم للبعث بعد الموت للحساب والجزاء ووصفهم للقرآن الذي أخبرهم بذلك بأنه سحر مبين .

واعلم أن أصل السموات والأرض الدخان ، قال تعالى : « ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ » ^(١) . وقال جل وعلا في سورة الأنبياء : « أَوَلَمْ يَرِ الْيَلِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا » ^(٢) .

ويقول أهل العلم الحديث : إن أصل العالم غاز الهيدروجين ، وهم بذلك يهتدون إلى ما سبقهم به القرآن العظيم بأكثر من ألف عام ، وتحویل هذا الدخان إلى سموات وأرضين ، استغرق سنة أيام كما نصت عليه الآية الكريمة ، ولا يصح حمل الأيام هنا على أيامنا في أرضنا ، فإنها نشأت بعد خلق السموات والأرض ، وأيامنا على قدر حجم أرضنا ، والأيام في الكواكب الأخرى على قدر حجمها صفرا أو كبيرا .

أما الأيام التي استغرقها خلق السموات والأرض ، فهي بقدر عظمة هذا الكون وما يقتضيه من زمان طويل جدا ، حتى يتم تحويل الغاز أو الدخان إلى سموات وأرضين ، كما تقتضيه سنة التطوير التي شاءها الله تعالى ، مع أنه قادر على أن يقول لها كونی فتكون فورا . ولقد ضرب الله مثلا لأيامه بقوله سبحانه : « وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعْلَمُونَ » ^(٣) . ويقول : « تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ » ^(٤) . وذلك يقتضي أن أيام الله ليس لها حد معين وأنها تكون في طولها وامتدادها حسب الأمر الذي تتصل به ، وفي موضوع تكوين السموات والأرض قد تكون الأيام أطول من هذين المثلين وربما وصل اليوم فيها إلى ملايين السنين ، وليس من الحكمة تحديد مدى أيام الله تعالى فذلك شأنه تعالى ، ولا سبيل لنا إلى علمه . ، وعلى هذا يكون معنى الجملة من الآية ما يلي :

وهو الذي خلق السموات والأرض مادة-وصورة ، وهباً لها كل ما خلقت لأجله من العناصر والوظائف والمواضع في هذا الفضاء الرهيب ، ووصل بينها بالقوى التي تربط بعضها ببعض من غير عمد ترونها ، وكان ذلك كله في ستة أيام من أيامه تعالى ، حتى تمت على أجمل صورة وأكمل إبداع ، وأقوى بناء ، فلا ترى فيها من عيب ولا فطور وشقوق . وصلى الله إذ يقول : « الَّذِي خَلَقَ مَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَاتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَافُتٍ »

(٢) سورة الأنبياء ، من الآية : ٣٠

(٤) سورة المطففين ، من الآية : ٣

(١) سورة فصلت ، من الآية : ١١

(٣) سورة الحج ، من الآية : ٤٧

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَىكَ الْبَصَرُ خَائِبًا وَهُوَ حَسِيرٌ^(١) .

(وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) : دلت هذه الجملة على أن عرشه تعالى كان على الماء قبل خلق السموات والأرض ، فكأنه قيل : وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام فى حال كون عرشه تعالى على الماء ، ويدل صراحة لهذا المعنى ، ما جاء فى كتاب بدء الخلق بصحيح البخارى من حديث عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « كان الله ولم يكن شئ غيرهُ ، وكان عرشه على الماء ، وكتب فى الذكر كل شئ وخلق السموات والأرض » .

فهذا الحديث يدل على أنه تعالى أزل لا أول له ، وأنه لم يكن يشاركه شئ غيرهُ فى الوجود وأنه سبحانه كان عرشه على الماء وأنه كتب كل شئ قبل خلق السموات والأرض ، وأنه خلق السموات والأرض بعد ذلك ، ومن هذا كله يعلم أن الماء مخلوق قبل خلق السموات والأرض ، فهو أصل خلقهما ومادته وأصل كل شئ حى ويدل لذلك صراحة قوله تعالى : « أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ »^(٢) . قال الشيخ رشيد رضا فى شرح قوله تعالى : (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) : نفهم منه أن الذى كان دون هذا العرش من مادة هذا المخلوق قبل تكوين السموات والأرض أو فى أثناءه هو هذا الماء الذى أخبرنا عز وجل أنه جعله أصلاً لخلق جميع الأحياء ، إذ قال : « أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ » . والرؤية هنا علمية .

والمعنى : ألم يعلموا ما ينبغى أن يعلموه من أن السموات والأرض كانتا مادة واحدة لا فتق فيها ولا انفصال - وهى ما يسمى فى عرف علماء الفلك بالسديم ، وبلغت القرآن بالدخان - ففتقناهما بفصل بعضهما من بعض ، فكان منها ما هو سماء ، ومنها ما هو أرض ، وجعلنا من الماء فى المقابلة لحياة الأحياء كل شئ حى^(٣) .

(١) سورة الملك ، من الآيتين : ٣ ، ٤

(٢) سورة الأنبياء ، من الآية : ٣٠

واختلف في المراد من عرش الله الذي كان على الماء ، فمن العلماء من يفهمه على أنه جسم كوني عظيم ، خلقه الله أول ما خلق ، وجعله مصدر أوامره في الكون الذي شاء لإنشاء بعده ، والله يعلم مادته وصورته ، ومعنى كون عرشه تعالى على الماء على هذا أنه فوقه ، وهذا لا يلزم منه أنه فوقه مباشرة بحيث يكون مرتكزا عليه . فأنت تقول : السحاب على الأرض أو فوق الأرض ، مع أنه ليس مباشرة بالعلو والقوية لها ، بل بينهما فراغ .

قال الشيخ رشيد رضا بعد ما نقلناه عنه سابقا في شرح الآية : فيفهم من هذا وذلك أن الذي كان تحت العرش فينزل إليه منه أمر التدبير والتكوين هو الماء الذي هو الأصل لجميع الأحياء ، ثم قال : والعبارة ليست نصا في أن ذات العرش المخلوق كان على متن الماء ، كالفن التي نراها راسية فيه الآن كما قيل - اه من ص ١٦ ج ١٢ طبعة الشعب .

ومن العلماء من ذهب إلى أن العرش كناية عن الملك والسلطان وَزَمَّه ، ومعنى قوله تعالى : (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ) - على هذا الرأي - وكان سلطانه على الماء ليخلق منه ما يريد خلقه من السموات والأرض ، وقد تقدم الكلام في سورة الأعراف - الآية ٤٥ - على قوله تعالى : « ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ » فارجع إليه لتعرف تفصيلا أكثر لما قاله العلماء في معنى العرش والله تعالى أعلم .

(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) : أي وهو الذي خلق السموات والأرض ، وكان سلطانه على الماء في خلق ما يريد ، وسخر لكم ما في السموات والأرض ليمتحنكم ، فيظهر أيكم أحسن عملا من سواه ، فيجازيكم على عملكم لا ما علمه ألا بكم ، فإن العمل حجة على صاحبه ، ويفهم من ذلك أن الله تعالى خلق الكون ليعبه العقاء من خلقه فيه ، فإنه سبحانه ما خلقهم إلا ليعبده كما قال تعالى : « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ . مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطَاعُوا . إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ » (١) . وإنما جعل الله ذلك غاية لخلق السموات والأرض ، لأنه تعالى زود عباده بالبقل والاستعداد للنظر في الآيات الكونية التي بثها سبحانه في أرجاء السموات والأرض ، وجعلها مصدرا

لخيراتهم ومنافعهم ، وجعل ذلك كله شاهدا لأنه هو الخالق المدبر الحكيم ، الرغوف
الرحيم . المستحق لشكرهم إياه بالإخلاص في عبادته وحده ، وإنما اقتصر في البلاء على
أيهم أحسن عملا ، مع أن منهم من هو حسنُ العمل ومنهم من هو سيئُه ، ليحشهم بذلك
على التنافس في إحسان العمل ، وليرشدهم إلى أن الغاية العظمى من خلق ذلك هو أن
يكونوا في عملهم على أحسن وجه وأكمله ، بقدر استطاعتهم واجتهادهم وفي حدود طاقتهم .
(وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ
مُبِينٌ) :

أي ولئن قلت أيها النبي تبليغا للناس إنكم جميعا مبعوثون من بعد الموت للحساب
وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب وأقامت الأدلة عليه :

(لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) : أي لانفرد الكافرون بإنكار
البعث ، وليقولن تكليبا لك : ما البعث الذي تخيفنا منه ، أو القرآن المشتمل على
الإنذار به ، إلا كالسحر يخدع ويغر ولا ثبات له ولا دوام ، يعنون بذلك أن لا بعث
ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب .

(وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ
مَا يَخِيسُهُمْ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٨))

المفردات :

(أُمَّةٌ مَعْدُودَةٌ) : مدة قليلة . (مَا يَخِيسُهُمْ) : ما يمنعه .
(مَصْرُوفًا عَنْهُمْ) : منقوعا ومتحولا عنهم . (حَاقَ بِهِمْ) : أي نزل وأحاط بهم .

التفسير

٨- (وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْلُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَآبِغُهُ) : بعد ما بينت الآية السابقة ما يقوله المشركون إنكارا للبعث ، بينت هذه الآية ، ما يقولونه إنكارا للعذاب الذى أنذرهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والمعنى : ولئن أخرنا عن هؤلاء المكذبين العذاب الموعود الذى أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه إن استمروا في كفرهم وعنادهم ، لئن أخرناه إلى مدة من الزمن مَعْلُودَة مقدرة في علمنا ، كما هو شأننا في تحديد الآجال « لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ » لئن أخرناه هكذا ليقولون منكرين مستهزئين : أى شئ يمنع وقوع هذا العذاب بنا ؟ يقصصون بذلك التكذيب بوقوعه . فيرد الله عليهم بقوله تعالى :

(أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

والمعنى : أن الله تعالى يؤكد بهذه الجملة وقوع العذاب بهم حينما يأتى الوقت المقدر لوقوعه ، ويومئذ لا يصرفه عنهم صارف ولا يحبسهم عنهم حابس وقد أحاط بهم العذاب الذى كانوا به يستعجلون استهزاء وتكديبا .

(وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ
كَفُورًا ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ
السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝)

المفردات :

(أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً) : أعطيناه نعمة ذائق لنتها . (نَزَعْنَاهَا) : سلبناها . (لَيَكْفُرُ) : ليكفر . (لَيَقُولُنَّ) : لشديد اليأس من حود ما سلب منه .

(كَفُورٌ) : مبالغ في جحد النعمة وعدم شكرها . (نِعْمَاءٌ) : نعمة من صحة وغي وغيرهما ، ولم يرد في القرآن لفظ النعماء إلا في هذه الآية . (ضَرَاءٌ) : من فقر ومرض وغير ذلك . (مَسْتَهٌ) : أصابته ولحقته . (فَرِحٌ) : كثير الفرح بطورا . (فَخُورٌ) : مبالغ في الفخر بها والتعالى على عباد الله .

التفسير

٩- وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَيْفُوسٌ كَفُورٌ :

جاءت هذه الآية . والآيتان يعلما لبيان حال الإنسان وطبيعته عند الابتلاء بالسراء والضراء ، وأنه لا يصبر على المحن ولا يشكر النعم إلا الصالحون .

والمنعى : ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة من النعم وأذقناه حلواتها ولنسها ، كالصحة والمال والولد البار ، ثم أخلناها منه فإنه يجمع بين شيئين : المبالغة في اليأس من عودة مثل ما صلب منه ، والمبالغة في جحد النعمة وعدم شكر ما بقى منها . ونعم الله لا تحصى ، وإنما يفعل ذلك لحرمانه من فضيلتي الصبر والشكر ، فهو لذلك لا يرجو ثواباً ، ولا يخطر بباله أن الله سيردها إليه أو مثلها أو خيراً منها إن هو صبر أو شكر ، مع أنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون .

١٠- وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي :

أى وإذا أنعمنا على الإنسان بما تطيب به حياته ويشعر بلذته - أنعمنا عليه بذلك - بعد ضر كان يقاسيه ويعانيه . ليقولن مطمئناً إلى بقاء هذه النعمة . قد مضى البأس وانقضى الشر ولن يعود .

(إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ) : أى إنه نسي ما كان فيه من ضراء ، واطمأن إلى بقاء النعمة الطائفة ، وفرح بها فرح بطر وغرور وتفانخ بها على عباد الله ، وغاب عن ذهنه شكر الله عليها ، وأن الله قد يجرمه منها يعلم قيامه بشكره من أجلها .

١١- (إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) : لما بين الله تعالى حال جنس الإنسان الذى يبتلى من رحمة الله إن أصابته محنة ، والذى يكفر بالنعمة بعد الضر فلا يشكر

الله عليها ، ويظن بقاها ويتفانر بها على عباد الله ، جاءت هذه الآية لتبين صفتاً من الناس ليسوا على شاكلة هؤلاء وأولئك ، وهم الذين يصبرون عند نزول المحن والشدائد استسلاماً لقضاء الله ويضبطون أنفسهم عند امتحانها بالقنّى فلا يفرحون ولا يفترون . شكراً لنعم الله عند السراء ، وامتثالاً لأمر الله تعالى وتقرباً إليه في حال النعماء .

والمعنى : لكن الذين صبروا على الابتلاء ، وعملوا الصالحات في الضراء والسراء . (أولئك لهم مغفرة وأجر كبير) : أى أولئك الموصوفون بهذه الصفات الحميدة المخالفة لصفات من قبلهم ، لهم مغفرة من الله تعالى يستر بها ذنوبهم ، وأجر كبير في الآخرة لصبرهم في الشدة وشكرهم في الرخاء ، ولأنهم ردّوا ما ينالهم من خير إلى فضل الله ، وما يقع عليهم من ضر إلى قدر الله تعالى الموافق للحكمة والصواب .

(فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ ۖ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِنَّمَا يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾)

المسرّات :

(فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ) : لعلك راغب في عدم إسماعهم بعض ما يوحى إليك من دلائل نبوتك كراهة معارضةهم لك ، وترويضاً لنفوسهم . (لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ) : أى هلا أعطى الله محمداً ما لا ينفعه . (وَكِيلٌ) : حفيظ مطلق يحفظ أحوالكم وأحوالهم . (أَفْتَرَاهُ) : اختلقه . (يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) : يجيبوكم . (مُسْلِمُونَ) : منقادون لله .

التفسير

١٢- (فَلَمَّا تَرَىٰ تَارِكَ بَعْضُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَضَانَتْ بِهٖ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ كُنُزٌ) :

هذه الآية والثان بعدها لتسليّة الرسول والتخفيف عن نفسه الشريفة بسبب ما يجده من عناد المشركين واقتراحهم الآيات ، مع كفاية ما جاءهم به منها في الإيمان . كما أنها مسوقة لبيان أنه صلى الله عليه وسلم ليس مشغولاً عن كفرهم ، فما هو إلا منذر ، والله وكيل وراقيب عليهم .

والمنى : فملكك يا محمد تارك لإساعهم بعض ما يوحي إليك من الآيات الدالة على حقيقة نبوتك ، للمنادية بكونها من عند الله تعالى لمن له أذن وأصية وقلب رشيد ، وملك يضيق صدرك بتلاوته عليهم وتبليغه إياهم أثناء الحاجة والدعوة إلى الإيمان ، بسبب معارضتهم الشديدة لك ، وإصرارهم على رفض ما جئتهم به من التوحيد والوعد والوعيد وبسبب قولهم هلا أعطى مالاً كثيراً كما يعطى الملوك والعظماء ، ليكون ذلك أمارة على أن ربه يشد أزره ولا يدهه فقيراً بين الناس ، وهلا جاء معه ملك يؤيده ويشهد له بالنبوة . فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، ولا تترك تبليغهم شيئاً مما أوحى إليك ، ولا يضيق صدرك بما يقولون ، فإنه لا ينبغي لشكك أن يتأثر بمثل . هذا القول الدال على ضعف تفكيرهم وشدة وطأة الحق الذي جئت به عليهم ، فهم يحاولون التنفيس عن أنفسهم وتخفيف وطأته عليهم .

(إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) : ما أنبت يا محمد إلا منذر لكل مكلب ولست عليهم بمسيطر فدع أمرهم لله فإنه هو الموكل بأمر خلقه والعالم بها ، يحصى عليهم أعمالهم ويجازيهم بها أتم الجزاء ، فتوكل عليه وفوض أمرك إليه . ١٣- (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتَّبِعُوا سُورَةَ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ) : أى بل يقولون إن محمداً انخلق القرآن من عند نفسه ونسبه إلى الله تعالى . قل لهم أيها الرسول إن كان الأمر كما تزعمون فاتوا بعشر سور مفتريات مثل القرآن في بلاغته وحسن تنسيقه ، فإنكم أهل القصاحة وفرسان البلاغة الحريصون على إبطال دعوى .

(وَأَدْعُوا مَن اسْتَعْظَمْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) : أى واستعينوا على ذلك بما تشاؤون ، وادعوا من استطعتم دعوته في المعارضة ، أو فادعهم ليشهروا لكم إن كنتم صادقين في دعواكم : أى اختلقته وأنه ليس من عند الله تعالى .

١٤- (فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) :
 إن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كان المعنى : فإن لم يستجب هؤلاء
 المشركون إلى ما دعوتهم إليه من معارضة القرآن وحدهم أو مع من يشد أزهم فالتبوا
 على العلم الذي أنتم عليه ، وازدادوا يقيناً وثباتاً بأنه منزل من عند الله تعالى ، وأنه لا إله
 إلا الله ، لأنه العالم بما لا يعلمه غيره والقادر على ما لا يقدر عليه سواه ، ومن ذلك اختصاصه بالقدرة
 على إنزال هذا القرآن الذي أعجز البشر .

وإن كان الخطاب للمشركين كان المعنى : فإن لم يستجب لكم من تدعوتهم للشهادة
 على أن محمداً اختلقه ولم يوافقكم على دعواكم ، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله المحيط بحاجات
 البشر في التشريع والسلوك ، وأنه لا سبيل إلى أن يؤلف مثله بشر ، واعلموا أيضاً أنه لا شريك
 له تعالى حتى يأتي بمثل هذا القرآن . (فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) : أى أسلموا أيها الكفار وأخلصوا
 لله وحده حيث ثبت عجزكم وعجز من استعنت بهم عن معارضة القرآن .

هذا إذا كان الخطاب هنا وفيما قبله للكفار ، فإن كان للمسلمين على ما تقدم بيانه
 فالغرض منه تنبيههم على الثبات أمام حرب المشركين لهم ، أى فهل أنتم ثابتون على إسلامكم
 أمام أعدائكم بعد أن وضع الحق ، واختفى الباطل ، يريد بذلك الأسلوب إلهاب عزائمهم .

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَلْتَهُمْ
 فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ
 فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ١٦)

المرادات :

(وَزَيَّنَّتْهَا) : الزينة ما يتزين به من اللباس والأثاث والأولاد والأسباب .
 (نُوفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ) : نوصل إليهم جزاء أعمالهم وأفنياً كاملاً .

(لَا يُبْخَسُونَ) : لا ينقصون شيئاً من أجورهم . (وَحَيْطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا) : أى بطل وضاع ثواب عملهم في الآخرة .
(وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أى لا قيمة له حيث لم يعمل لوجه الله .

التفسير

١٥- (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا . . .) :

بعد ما ثبت أن القرآن من عند الله تعالى بعجزهم عن الإتيان بمثله ، جاءت هذه الآية والتي بعدها لتبين أن من ينصرف عن العمل به إلى الاهتمام بالدنيا وحدها وترك العمل للآخرة ، عاقبته الخسران المبين .

والملغى : من كان كل همه ومقصده من وجوده الدنيوى التمتع بالذات الدنيا وما يتزين به فيها فيعمل للتمتع بملذاته فيها ، دون أن يهتم ببقاء الله تعالى والعمل للآخرة بالبر والإحسان وتزكية النفس بالإيمان والتقوى .

(نُوفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ) : أى نطهم جزاء أعمالهم وأقبا في الدنيا ، من الصحة والرياسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد وغير ذلك ، وهم فيها لا ينقصون شيئاً من أجورهم النسيبية ولا يظلم ربك أحداً . ثم بين الله تعالى عاقبة أمر هؤلاء في الآخرة فقال :

١٦- (أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) : أى أولئك الذين لا يريدون إلا زينة الحياة الدنيا وبهجتها وإشباع غرائزهم فيها ولم تمتد أبصارهم وأعمالهم وآمالهم إلى ما وراء هذه الحياة - أولئك - ليس لهم في الآخرة مثوى إلا النار . لأنهم استوفوا في الدنيا ما تقتضيه صور أعمالهم ، وبقيت لهم أوزار عقائدهم ونياتهم السيئة ، وبطل ثواب ما صنعوه في الدنيا ، لأنه لم يعمل لوجه الله تعالى ، فلا نفع ولا خير لهم فيه قال تعالى : «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَلْعُومًا مُنْحَوْرًا . وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا » (١) .

(أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ
 كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ
 بِهِ ۚ مِنَ الْأَحْزَابِ ۖ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ
 مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١٧))

الفردات :

(بَيِّنَةٌ) : حجة واضحة وبرهان ظاهر . (وَيَتْلُوهُ) : أى يتبعه . (شَاهِدٌ مِّنْهُ) : أى من الله تعالى يشهد بصحته . (إِمَامًا وَرَحْمَةً) : كتاباً يؤتم به فى الدين ورحمة على المنزل عليهم . (الْأَحْزَابِ) : أهل مكة ومن تحزب معهم . (مِرْيَةٍ مِّنْهُ) : شك من الوعيد بالنار أو من القرآن .

التفسير

١٧ - (أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً) : هذا بيان لحال المسلمين الذين يريدون بأعمالهم وجه الله تعالى لأثر بيان حال من يريدون بأعمالهم الحياة الدنيا وحلها .

والمعنى : أليكون حال من كان على بينة وبرهان عقل بما يؤمن به ويدعو الناس إليه . ويتبع هذا النور الفطرى والبرهان العقلى شاهد من الله تعالى يشهد على صحة ما اهتدى إليه العقل وهو القرآن الذى ثبت صدقه وأنه من عند الله ، ويؤيده شاهد آخر من قبله ، وهو التوراة كتاب موسى الذى جعله الله إماماً يؤتم به فى الدين ، ورحمة لمن عمل به من بنى إسرائيل قبل نسخه بالقرآن فقد بشر بمجىء محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن .

أفمن كان على هذا الحال ؟ يكون كمن يريد الحياة الدنيا وحدها محروماً من الحياة الدنيوية الموصلة إلى السعادة فى الدار الآخرة ؟ لا يستويان .

(أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ) : أى أولئك الذين استناروا بالحجج العقلية والنقلية يؤمنون بالقرآن ويعملون به .

(وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ قَالَتُنَّ مَوْعِدُهُ) : أى ومن لم يؤمن به من أهل مكة ومن تحزب معهم على محمد صلى الله عليه وسلم من يسير على غير هدى ، أو من أهل الكتاب ، فموعدهم ومآلهم النار يعلبون فيها ويردونها لامحالة بمقتضى وعيده تعالى لهم ولأمثالهم ، لقيام الحجة عليهم وعلم ما يثير الشكوك والجهود .

(فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ) : أى فلا تكن أبها العاقل المكلف في شك من أن موعد أهل الكفر النار أو من أن القرآن من عند الله تعالى .

(إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) : أى إن الوعيد بالنار . أو إن القرآن هو الحق من الله الذى لا شك فيه ، فإنه : لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مَنْ حَكِيمٌ حَمِيدٌ .^(١) ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ، لأنهم لا يعمنون النظر فيه ولا فى الأدلة التى تهدى إليه .

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ^(٢) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ يَا لِآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ^(٣))

المفسرات :

(وَمَنْ أَظْلَمُ) : لا أحد أشد ظلما . (يُعْرَضُونَ) : أى يعرضون ذاتا وعملا . (الْأَشْهَادُ) : جمع شاهد أو شهيد^(٢) وهو من يشهد عليهم . (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) : إبعاده لهم من رحمته . (يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) : أى يمنعون غيرهم عن دين الله ، أو يُعْرَضُونَ هم عن دينه . (وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا) : أى يريدونها معوجة .

(١) سورة فصلت الآية (٤٧)

(٢) ومن الوزن الأول صاحب وأصحاب ، ومن الوزن الثاني شريف وأشراف .

التفسير

١٨ - (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا) :

بعد أن بينت الآيات السابقة إصرار المشركين على الكفر بآيات الله . جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان طائفة أخرى من جرائمهم وجزائهم عليها .

والمعنى : لا أحد أشد ظلماً ممن كذب على الله تعالى فنسب إليه ما لا يليق به كالشريك والولد ، أو وصفه بما لا يجوز وصفه به : أو أخبر عنه بما لم يقله . فهؤلاء أعظم الناس ظلماً وأشدهم جرماً .

(أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ) : أى أولئك الكاذبون معرضون على ربهم ليحاسبهم على أفعالهم .
(وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ) : المراد من الأشهاد إما من شهدوا كفرهم ومعاصيهم التي اجترحوها في الدنيا . وهم الملائكة والنبليون وصالحو المؤمنين أو أهل الموقف .

والمعنى : ويقول هؤلاء الأشهاد مشيرين إليهم عند عرضهم على ربهم ، هؤلاء هم الذين افتروا على الله كلباً . فنسبوا إليه ما لا يليق به .

(أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) :

يحتمل أن تكون هذه موجهة من الله تعالى إليهم . أو من هؤلاء الأشهاد .

والمعنى : ألا بعداً وطرداً من رحمة الله لهؤلاء الظالمين لأنفسهم المعلنين على الحق .

١٩ - (الَّذِينَ يَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا) :

الصد عن سبيل الله : يستعمل بمعنىين (أحدهما) : منع الناس عن دين الله . (والثاني) : الامتناع عنه . وكلاهما يحصل من الكافرين . فكما يكفرون في أنفسهم . يحمدون غيرهم على الكفر .

والمعنى : هم الذين يمنعون الناس ويصرفونهم عن دين الله الذي هو السبيل إلى معرفته ومرضاته كما صرفوا أنفسهم عنها : ويريدون أن تكون هذه السبيل معوجة حسب أهوائهم .

(وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) :

أى : وهم مع صلحهم عن سبيل الله ينكرون البعث وما بعده ، من حساب وثواب وعقاب ويجعلونه ، وتكرار الضمير (هُمْ) : لتأكيد كفرهم بالآخرة ، والإيذان بعمق جذوره .

(أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعِفُ لَهُمْ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ) (٢٠) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢١) لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ (٢٢))

الفردات :

(مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) : مفلتين من عقاب الله . (أَوْلِيَاءَ) : نصراء .
(خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) : أضاعوها بكفرهم . (وَضَلَّ عَنْهُمْ) : وغاب عنهم .
(مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) : يدعون من الوهمية الأصنام وشفاعتها . (لَا جَرَمَ) : لا بد .

التفسير

٢٠ - (أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ) :

أى : هؤلاء الذين يصلدون الناس عن سبيل الله ويطلبون لها اعوجاجا وعدم استقامة - هؤلاء - لم يكونوا ناجين من عذاب الله في الدنيا إذا ما أراد الانتقام منهم في أى جزء من أجزاء الأرض ، فهم في قبضته ومملكه فلا يقدرّون على الامتناع منه .

(وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ) :

أى وليس لهؤلاء المشركين من أنصار يتولون أمرهم ويمنعونهم من عذاب الله تعالى إذا ما أرادهم .

(يُضَاعَفْ لَهُمُ الْعَذَابُ) :

أى يزداد لهم العذاب مثلاً أو مثلين أو أكثر بسبب صدمهم الناس عن دين الله وإنكارهم البعث بعد الموت لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم .

(مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ) :

أى فقدوا القدرة على السمع المفيد والبصر النافع فإتهم أغلقوا نوافذ المعرفة عندهم فأصموا آذانهم من سماع الحق بتدبر واعتبار ، فلهذا لم ينتفعوا بما يسمعون ، وهم مع ذلك ما كانوا يبصرون إبصار تامل وعبرة فيما ينفعهم ويعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة ويؤملهم لرضا الله تعالى كما قال سبحانه : «فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ . كَانَتْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ . فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ»^(١) .

٢١- (أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) :

أى أولئك الذين أغلقوا آذانهم عن سماع الحق ، وحجبوا أبصارهم عن النظر في آياته باعتبار وتامل أولئك - هم الذين جنوا على أنفسهم فأوقعوها في الخسران بافتراءهم الكذب على الله تعالى ، واشتراهم الضلالة بالهدى فضيعوا على أنفسهم حظوظها من رحمة الله تعالى ، وقد غاب عنهم في الآخرة الآلهة الذين كانوا يزعمون أنهم شفعا لهم ومنقلبوهم من العذاب ، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً .

٢٢- (لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ) :

أى لا بد أنهم في الآخرة هم أشد الناس خسراناً . لأنهم أضاعوا منازلهم في الجنة واستبدلوا بها النار .

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاخْتَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾)

المفردات :

(اخْتَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ) : خضعوا إلى الله ، واطمأنوا إلى عبادته وحسن جزائه .

التفسير

٢٣ - (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاخْتَبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ) :

لما ذكر الله تعالى سوء أحوال الكفار في الدنيا وخسرانهم في الآخرة أتبعه بيان حسن حال المؤمنين فيهما .

والمعنى : إن الذين آمنوا بالله ورسله وبكل ما يجب الإيمان به : وعملوا الصالحات من الواجبات والمسنونات ، وخشعوا لله واطمأنت قلوبهم بذكره . فجمعوا بين أعمال الجوارح وأعمال القلوب لتكون أعمالهم مقبولة عند الله تعالى .

(أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) : أى هؤلاء هم أهل الجنة وأصحابها دون من عداهم . هم فيها خالدون لا يبرحونها اختياراً ، ولا يخرجهم منها أحد اضطراراً . كما قال تعالى :
﴿ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾^(١)

(* مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ
يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾)

المفردات :

(مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ) : صفة الفريقين ؛ فريق الكفار وفريق المؤمنين .

(الْأَعْمَى) : فاقد البصر . (الْأَصَمُّ) : فاقد السمع . (الْبَصِيرُ) : حاد البصر . (السَّمِيعُ) : قوى السمع .

(١) سورة الحجر ، من الآية (٤٨)

التفسير

٢٤ - (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ . . .) الآية .

تحدثت الآيات السابقة عن الكفار وإغراقهم في الضلال ومصيرهم الرهيب، كما تحدثت عن المؤمنين وخشوعهم لله وثوابهم الجزيل، وجاءت هذه الآية لتوضح الفرق الشاسع بين الفريقين .

والمعنى : مثل الكفار في عدم الانتفاع بأبصارهم وأسماعهم ، كمثل الأعمى الذى لا يبصر والأصم الذى لا يسمع أى كمثل الذى جمع بين العمى والصمم^(١) فهو يتخبط في الضلال كما قال تعالى : « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْإِتْمَامِ يَلُفُّهُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ »^(٢) .

ومثل المؤمنين في معرفة الله والتصديق بوحديته وكمالاته ، مثل الرجل الحاد البصر القوى السمع فكما أنه لا يغيب عنه شيء مما يرى ويسمع ، فكذلك المؤمن لا يغيب عن بصيرته وصفاء قلبه ، شيء مما يليق بكمالات الله تعالى فهو يستمتع بملكوته العقلية ويميز بين الحق والباطل ، والصواب والخطأ ، فيتبع الخير ويتجنب الشر بعكس الأول . (هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا) : الاستفهام هنا بمعنى النفي . أى لا يستويان حالا وصفة .

(أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ) :

أى أنفقلون عن عدم استوائكما وما بينهما من الفرق فلا تعتبرون بالفرق بين هؤلاء - وهؤلاء ، كما قال تعالى : « لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ »^(٣) . فمما بالكم لا تذركون الفرق الشاسع بين الفريقين .

(١) قوله تعالى (كالأعمى والأصم) صفتان لموصوف واحد وكذلك (البصير والسميع) فهما من صفت الصفة مثل الصفة ، ومنه قول الشاعر : إله الملك القرم وابن الممام وليك الكتيبة في المزدحم .

(٢) الأعراف ، الآية : ١٧٩ .

(٣) سورة الحشر ، الآية : ٢٥ .

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْإِسْمِ ﴿٢٦﴾)

المفردات :

(نَذِيرٌ) : محذر من وقوع خطر . (مُبِينٌ) : موضح . (إِسْمِ) : شليد الإيلام .

التفسير

تحدثت الآيات السابقة عن فريق الكفار ومصيرهم الألم، وفريق المؤمنين وثوابهم العظيم وفي الآيات التالية إلى آخر السورة يقص الله سبحانه وتعالى علينا أمثلة تاريخية واقعية لهاتين الفريقيين في عصر كل رسول من الرسل بالترتيب الزمني التاريخي ، وابتدأ بقصة نوح عليه السلام فقال :

٢٥ - (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ) :

استهلّت الآية بتأكيد القصة بقوله : (وَلَقَدْ) لأن تاريخ نوح عليه السلام موغل في القدم وفي التأكيد تنبيه على صدق القصة مع جذب انتباه السامعين إليها .

والغنى : ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قاتلا لهم : إنني لكم محذر من غضب الله وعقابه إن بقيتم على كفركم ، موضح لكم ما فيه خلاصكم ورغما ربكم .

٢٦ - (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) : أي أرسلنا نوحا إلى قومه ليقول لهم : لاتعبدوا إلها غير الله فإنه وحده الجدير بالعبادة والتقليد .

واسأل قلوبهم إليه بتأكيد إشفاه عليهم وحرصه على إنقاذهم ، مما يتعرضون له من عقاب يوم رهيب شليد الإيلام ، إذا أصروا على الشرك والضلال فقال :

(إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْإِسْمِ) : واليوم الألم هو يوم القيامة الذي يجعل الولدان شيبا . أو يوم الهلاك والاستئصال في الدنيا أو هاما معا ، وقد حل بهم عذاب يوم الطوفان « وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشدُّ وَأَبْقَى » .

(فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا
وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِإِدْبَارِ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾)

المفردات :

(الْمَلَأُ) : الزعماء والقادة . (الْأَرَادُوا) : جمع أرذل وهو الخسيس الدناء .
(نَظُنُّكُمْ) : نعتقد ونوقن . مثل قوله تعالى : « الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ » .
(بِإِدْبَارِ الرَّأْيِ) : ما يبطلو من الرأى للوهلة الأولى دون إمعان للنظر .

التفسير

٢٧ - (فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا) :

أى فتحدث زعماء قوم نوح الذين كذبوا رسالته قائلين له : ما أنت إلا بشر مشابه
لنا فى البشرية لا ميزة لك علينا ، فكيف نستجيب لك ونتبعك ؟ وقد فاتهم أن البشر
لا يقدرّون على الأخذ من الملائكة ولا يستطيعون لقاءهم ، وأنهم لو جعلوا فى صورة البشر
لا لتبس الأمر على من أرسلوا إليهم ، كما فاتهم أن البشرية ليست على مستوى واحد ،
فهى تملو حتى تفوق الملائكة ، وتهبط حتى تصل إلى درك الشياطين .

ثم عللوا تكذيبهم بسبب ثان فقالوا :

(وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِإِدْبَارِ الرَّأْيِ) : أى ولا نعلم أحداً اتبعك من
الزعماء والأشراف ، بل اتبعك الضعفاء والفقراء وقد اتبعوك دون روية أو تفكير ،
لأنهم لا يحسنون التدبر فى الأمور .

(وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ) : أى وما نعلم لك . ولما اتبعك مَرِيَّةٌ ولا فضلاً
فى أى شأن حتى نترك مكانتنا فى الرياسة والزعامة وننقاد لكم .

ثم ختموا اعتراضهم على رسالته بقولهم له :

(بَلْ نَحْنُكُمْ كَاذِبِينَ) : أى بل نعتقد أنكم مفترون فيما زعمتموه لأنفسكم من فضل :
والظن هنا بمعنى الاعتقاد كما جاء في قوله تعالى : « قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ
مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَيْتُمْ فِتْنَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » (١) .

(قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَانِي
رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا
كَارِهُونَ) ٢٨ (وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى
اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلْمَقُونَ رَبِّهِمْ وَلَسَكُنِّي
أَرْسَلَكُمْ قَوْمًا يَجهَلُونَ) ٢٩ (وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ
طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) ٣٠ (

المفردات :

(أَرَأَيْتُمْ) : أخبروني عن رأيكم . (بَيِّنَةٌ) : حجة قوية واضحة . (رَحْمَةً) : نعمة ،
والمراد بها هنا نعمة النبوة والرسالة . (أَنُلْزِمُكُمْوهَا) : أنكرهكم على اتباعها .
(فَعُمِّيَتْ) : أخطيت عليكم فلم تدركوها .

التفسير

٢٨ - (قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ
فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمْوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ) :
في هذه الآية وما يليها يرد نوح عليه السلام على الأسباب التي استند إليها قومه في تبرير
كفرهم - ويرد في رفق وأناة - ويجادلهم بالتي هي أحسن ، رجاء أن يفيثوا إلى الصواب .

والمعنى : يا قوم إني لا أزعج أني أمتاز عليكم فإنني بشر مثلكم ، ولكن أخبروني عن رأيكم فيما أعرضه عليكم : إن الله سبحانه قد هداني إليه فأمنت به إيماناً راسخاً ثابتاً معتمداً على الحجة والبينة الظاهرة ، وتفضل على بنعمة خصني بها من عنده وهي الرسالة ، وأمرني بإبلاغها إليكم تفضلاً منه عليكم . وقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة فحق أمرها عليكم حين بادرتهم إلى تكذيبها دون تدبر أو تأمل . فأخبروني ماذا أفعل لكم أنا ومن معي من المؤمنين بعد ذلك ؟ أنرغمكم على العمل بشريعة الله التي رحمكم بها وأنتم لها كارهون .

وعاد نوح فذكرهم بأنهم قومه قاتلا :

٢٩ - (وَيَقُولُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ) : أي يا قوم إني لا أريد منكم مالا على أداء هذه الرسالة ، فما أجرى إلا على الله وحده فما بالكم ترفضون مادعوتكم إليه من الحق ، وهذا الذي قاله نوح لقومه من الأسس الهامة التي تقوم عليها دعوات المرسلين ، وينبغي أن تكون قدوة لجميع الدعاة والمصلحين ، فإن الدعوة للإصلاح إذا تجردت عن المطامع الدنيوية ، تكون أدعى للاستجابة إليها ، واستمالة القلوب نحوها وفي ذلك يقول الله تعالى : « اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ »^(١) .

(وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ) : هذا جواب عما طلبوه منه من طرد الفقراء بقولهم : « وَمَا تَرَكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الْيَلِينُ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ » . كأنهم يوحون إليه بطردهم والتبرؤ منهم .

والمعنى : لست بطارد المؤمنين لقرهم كما أردتم ، فإنهم سيقولون الله فينصفهم متى إذا ظلمتهم وأبغضهم . معنى إرضاء لكم ، ولن أغضب الله بازدرائي لهم كما تحبون وليس الأمر في شرع الله دائماً على الصور والأجسام والخيال ، بل مرده إلى طمأنينة القلوب ونظافة الصدور .

وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « رَبُّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ »^(٢) .

(٢) حديث شريف رواه مسلم وأحمد .

(١) سورة يس : الآية ٢١

(وَلَكِنِّي أَرَأَيْتُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ) : أى لا تعرفون أقدار هؤلاء المؤمنين حين حكمتم بأنهم أراذل ، ولن أكون مثلكم فى الخطأ وسوء التقدير .

ويجوز أن يكون السخى : أراكم قوما بكم جهالة وحق ، نفعكم إلى تعالى على هؤلاء المؤمنين والسخرية بهم ، والازدراء والامتهان لهم .

٣٠- (وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) :

ويقول لهم مرة أخرى : ويقوم من يمنى من انتقام الله إن طردت هؤلاء الفقراء الذين جعلتهم أراذلكم ، وهم على ما هم عليه من الإيمان والاستقامة ، أستمرون على ما أنتم عليه من الجهل والحق ، فلا تذكرون ولا تتدبرون أن قيمة الناس عند الله ليست فى مظاهرهم وراثتهم ، بل فى صفاء نفوسهم وطواعيتهم للحق ، واستقامتهم على جادة الصلح ، فكيف أطردهم وهم على المنهج المستقيم ؟

(وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾)

المفردات :

(خَزَائِنُ) : جمع خزانة بكسر الخاء وهى موضع المال أو المتاع ، والمقصود بخزائن الله ما عنده من خير جليل .

(الْغَيْبَ) : المراد من الغيب ما غاب وخفى عن الإنسان من العوالم المجهولة ، أو أحداث المستقبل . (تَزْدَرِي) تحققر .

التفسير

٣١- (وَلَا أَقُولُ لَكُمْ حِينَى خَزَائِنُ اللَّهِ) :

بعد أن جادلهم فى ادعاءاتهم وفند مزاعمهم ، أعلن لهم أنه حين يبلغهم رسالة ربه لا يدعى أنه يملك ما عند الله من خير ورزق وفير ، حتى يستدلوا بعدمه عنده على كذبه بقولهم له وَلَئِنْ آمَنَ مِنْهُ : « وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ » . فإن النبوة لا تنال بالأسباب الدنيوية ، ودعواها بمعزل عن ادعاء المال والجاه ، ولا تفنقر إليهما .

(وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ) :

أى لا أقول لكم حين أنذركم بقول : « إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ » . « إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ » : لا أقول لكم إى أعلم الغيب ، حتى تسارعوا إلى الإنكار والاستبعاد . (وَلَا أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌ) : أى لا أزعم أنى ملك حين دعوتكم إلى دين الله ، حتى تردوا دعوتى بقولكم : « مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا » . على حين أن البشرية لا تسمع من النبوة ، بل هى من مقتضياتها .

(وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزِفُّى أَغْنِيَكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا) :

أى ولا أقول فى شأن المؤمنين الفقراء الذين تحتقرهم أغنيكم ، لا أقول فى حقهم ما قلتموه أنتم من أنه تعالى لن يؤتيهم خيرا لثرائه حالهم ، فإن الله لا ينظر إلى الصور والثياب ، ولكن ينظر إلى القلوب ، فعسى الله أن يمنحهم الخير فى الدنيا والآخرة .

(اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى أَنْفُسِهِمْ إِنِّى إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ) :

أى أن الله تعالى أعلم بما انطوت عليه نفوسهم ، فكيف أحكم عليهم بأنهم لن ينالوا من الله خيرا ، إى لو قلت هذا لكنت من الظالمين لهم بنقص مرتبتهم وغمط حقوقهم ، أو لكنت من الظالمين لأنفسهم بالحكم فى شىء غيبى لا سبيل لى إلى معرفته . فإن أسرار القلوب بين يدى علام الغيوب . .

(قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ
 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْصَحَ
 لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾)

الفرادات :

(جَادَلْتَنَا) : الجدل ، مقارعة الحجة بالحجة طلبا لتغليب رأى على رأى آخر .
 ويطلق على شدة المخاصمة والقدرة على النقاش .
 (بِمُعْجِزِينَ) : بمسايقين ، والمراد أنهم لا يفلتون من عذاب الله .
 (أَنْ يُغْوِيَكُمْ) : أى يترككم فى غيكم وينخلع عن هدايتكم ، أو يؤفكم فى النى
 وهو العذاب ، ومنه قوله تعالى : « فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا » . أى هلاكا وعذابا .

التفسير

أفحم نوح قومه ولم يجدوا مجالا للرد عليه ، فتحلوه بأن ينفذ ما وعدهم به من
 العذاب وذلك ما حكاه الله بقوله :

٣٢- (قَالُوا يَنْتُحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصّٰدِقِيْنَ) :

المعنى : قالوا ياتوح قد بالغت فى مناقشتنا ولسنا مقتنعين برسائلك ، ولا بما
 قمت عليها من الأدلة والبراهين ، ونحن مصرّون على تكذيبك فيما تدعيه من ثواب
 المؤمنين وعقاب الكفار ، فأتنا بما أوعلتنا من العذاب الأليم إن كنت صادقا فيما تقول .

٣٣- (قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ) :

قال نوح مجيبا لهم بما يتفق مع بشرته التي أعلنها لهم ، وبما يتفق مع رسالته عن الله ، قال لهم : ما يأتيكم بالعذاب الموعود إلا الله تعالى إِنْ شَاءَ لإنزاله بكم . وليس أمره بيدي حتى تطلبوه مني ، ولن تستطيعوا الإفلات منه حين يريد نزوله بكم .

٣٤- (وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ) :

أى ولا ينفعكم ما أبذله لكم من نصح أردت بذله لكم ، إن كان الله يريد أن يغييكم في غيكم الذي أصررتم عليه . ثم بين أن مردهم إلى ربهم صاحب الأمر فيهم فقال : (مَوْ رَبِّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) : أى أنه تعالى هو مالك أمرهم وحده . وإليه مرجعهم بعد الموت للحساب والجزاء فأمر هدايتهم وجزائهم إليه وحده وليس لى من ذلك شئ .

(أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَّ إجْرَائِي وَأَنَا
بَرِيءٌ مِمَّا يُشْرِكُونَ)

المفردات :

(افْتَرَاهُ) : اخترعه من نفسه ولم ينزله الله عليه .

(إجْرَائِي) : ارتكابي إنما كبيراً .

التفسير

٣٥- (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ) :

لما عجز قوم نوح عن محاجته زعموا أن كلامه كله كذب وادعاء ، فأمره الله أن يبرئ نفسه مما يقولون . ويحملهم عاقبة افتراءهم عليه .

والمعنى : بل أيقول قوم نوح بعد عجزهم عن الرد عليه - إنه اختلق هذا الدين الذى يزعم أنه من عند الله .

(قُلْ إِنْ أَفْتَرَيْتُهُ فَقُلْ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ) :

أى قل لهم بانوح إن كنت قد اختلقت ما أبلغتكم إياه من رسالة الله ، فعلى إثم إجرامي بالافتراء على الله ، وما يترتب عليه من عقاب يستحقه كل من افترى عليه الكذب ، فكيف أفترى على الله الكذب وأنا المشغول عنه دون غيرى ، وبما أننى صادق فأنا بَرِيءٌ من إجرامكم وكفركم .

وهذا شبيه بقوله - تعالى - للرسول صلى الله عليه وسلم : « وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِيْ عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ بِمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ » ^(١) . وهنا يتجلى الإنصاف الكامل .

(وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦١﴾ وَأَصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحَيْنَا وَلَا تَخْطِئْ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٦٢﴾)

المفردات :

(فَلَا تَبْتَئِسْ) : لا تحزن ولا تتألم .

(الْفُلُّكَ) : السفينة الواحدة والجمع .

(بِأَعْيُنِنَا) : تحت رعايتنا وتوجيهنا .

التفسير

نصح نوح -عليه السلام- قومه بكل الوسائل ودعاهم إلى الإيمان بمختلف الأساليب العقلية في رفق ولين ، ولكنهم أصروا على عنادهم وركبوا رهوسهم ، ورموه بالكذب

على الله كما تقدم بيانه ، وفيما يلي من الآيات باقى قصة نوح مع قومه وبيان نهايتهم الأليمة .

٣٦- (وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ) :

أى : وأوحى الله إلى نوح أنه لن يستجيب لدعوتك أحد من قومك سوى الذين آمنوا بك من قبل ، فلا مجال لبذل المصيحة والدعوة إلى الهداية مع قوم مصرين على الكفر تلك الدهور الطويلة .

(فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أى : فلا تحزن عليهم ولا يفتق صدرك بكفرهم ومكرهم ، وانغماسهم فى الآثام والذنوب .

٣٧- (وَأَصْنَعِ الْفُلَکَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا) :

أى : قم بعمل السفينة طبقاً لوحينا الذى بينا لك فيه كيفية صنعها ، وذلك تحت رعايتنا ، ويتوجيه ومنتدماً لتؤدي الغرض المقصود منها .

(وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ) :

ظاهر الآية أن نوحاً عليه السلام شفع فى قومه أو كان يصد أن يشفع فيهم فنهى عن ذلك ، وسبأنى فى سورة نوح أنه - صلى الله عليه وسلم - طلب من ربه أن يهلكهم بقوله : « رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِبَابًا »^١ . وتوفيقاً بين هذه الآية وبين ما جاء هنا بقول : إنه سبحانه يعلم شفقة نوح بقومه وطول إقامته معهم ، وأنه قد يدعو ربه أن يتأنى معهم وأن لا يفرقهم أو كان قد دعاه فعلاً ، فلماذا نبهه هنا إلى أن لا يطلب منه ذلك مستقبلاً ، فقضاء الله فيهم لا رجعة فيه بشفاعته ، فلا يطلب منه مالا سبيل إلى إجابته .

أما ما سبأنى فى سورة نوح من قوله : « رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِبَابًا » . فقد صدر منه بعد يأسسه تماماً من إيمان قومه .

والمعنى : ولا تخاطبني فى تأجيل تعذيب هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ونبههم . إنهم مغرورون ولأبد ، فلا مجال للرحمة بهم ولا مفر من إهلاكهم .

(وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ
 قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ
 تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٩﴾)

الملاحظات :

(مَلَأَ) : جماعة من الأشراف . (سَخِرُوا مِنْهُ) : اتخذوه هدفا للاستهزاء ومجالا للضحك . (يُخْزِيهِ) : يذلّه ويفضحه .

التفسير

٣٨- (وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ) :

نفذ نوح أمر ربه ، وظل يبشر صناعة السفينة وكلما رآه جماعة من أشراف قومه أثناء صنعها واجهوه بالاستهزاء والسخرية منه . فقد عهدوه داعيا إلى توحيد الله وعبادته ، فإذا هو قد انصرف عن الدعوة واشتغل بقطع الأشجار ونهضة الألواح وضم بعضها إلى بعض ولم يدر كوا السر في هذا التغيير .

(قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ) : لما رأى نوح قومه يسخرون من اشتغاله ببناء السفينة ، هددهم بقوله إن تسخروا منا اليوم - فإننا عن قريب نجيب على سخريتكم بالفرح بهلاككم - وتخليص الأرض من شروركم وجهلكم في حق ربكم - وحق أنفسكم .

٣٩- (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ) :

أي إنكم تسخرون منا اليوم وسوف تعلمون غداً من هو أهل للسخرية والاستهزاء حينما يفجؤكم عقاب من الله يخزيكم في الدنيا ، وحينما يحل بكم عذاب خالد يوم القيامة وبئس المصير..

(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٠﴾)

المفردات :

(فَارَ) : فاض وارتفع بقوة واشتد اضطرابه . (التَّنُّورُ) : الفرن .

(سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ) : سبق عليه قضاء الله .

التفسير

٤٠ - (حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ) : ظل نوح عليه السلام يصنع السفينة ويسمع سخرية الساعرين واستهزاء المستهزئين من قومه ، حتى إذا أنهم صنعها وحل قضاء الله وتدفقت ينابيع الماء من مكان غير مألوف وهو جوف الفرن ، وهطل المطر من السماء مليراً ، كما قال تعالى : وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ . وَقَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ^(١) . حتى إذا حدث هذا كله : (قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) : أى قلنا لنوح عليه السلام احمل في سفينتك من كل صنف من الحيوان زوجين اثنين ذكرًا وأنثى حتى لا تنقرض الأنواع ، أما الأنواع التي أمره الله بحملها منه فلم نعلم أنه ورد في تحليلها نص صريح يوثق به .

(وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ) : أى واحمل معك في السفينة أهلك جميعاً إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ قضاء الله بالهلاك مع الكفار لأنه منهم ، ومن سبق عليه القول من أهله هم : ابنه وزوجه كما ورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم .

(وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ) : أى واحمل معك الذين استجابوا لدعوتك وآمنوا

برسالتك وهم عدد قليل .

(* وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (٤١))

المفردات :

(ارْكَبُوا فِيهَا) : أى اركبوا مستقرين فيها . (مَجْرِبَهَا وَمُرْسَاهَا) : أى جريها في الماء ، وإرساؤها أى إثباتها في مرساها ، ويجوز أن يكون المراد مكانها أو زمان جريها وإرسائها .

التفسير

٤١- (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرْسَاهَا) :

بعد أن بينت الآية السابقة أن الله تعالى أمر نوحاً عليه السلام أن يحمل في السفينة زوجين اثنين من كل الحيوانات المنتفع بها ، وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه قول الله بالفرق بالطوفان ، جاءت هذه الآية لتبين أنه نفذ ما أمره به ، وأوصى أهله أن يذكروا اسمه - تعالى - عند ركوبهم فيها على النحو الذى سنشرحه ، والركوب كما قال العلامة أبو السعود هو العلو على شيء له حركة ، إما إرادة كالحوان أو قسرية كالسفينة والعجلة ونحوهما ، فإذا استعمل في الأول لم يذكر معه لفظ (فى) كما في قوله تعالى : « وَالْحَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ لَنَرْكَبُوها » ^(١) .

وإذا استعمل في الثانى لوحظت الظرفية فذكر معه لفظ (فى) كما هنا ، وكما في قوله تعالى : « حَتَّىٰ إِذَا رَكِبُوا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا » ^(٢) . وقوله : « فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ » . هذه خلاصة ما أسهب به في هذا الموضوع ، وقال البيضاوى : (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا) : أى صيروا فيها وجعل ذلك ركوباً ، لأنها في الماء كالركوب في الأرض : ١ هـ .

والمعنى : . وقال نوح - عليه السلام - لأهله والمؤمنين الذين أمره الله بحملهم معه : اركبوا في السفينة قائلين بسم الله جريها فوق الماء المتلاطم الأمواج ، وبين

(١) سورة النمل ، من الآية : ٨

(٢) سورة الكهف ، من الآية : ٧١

الزواج والعواصِف وتحت سُجْب مُفْتَحَة الأبواب بِماءٍ مِنْهُمْ ، وبِسمِ اللَّهِ إِسْرَافُها وإِيقافُها
عَنِ الْجَرى عِنْد مَرِهاها الَّذى شاءَ اللَّهُ أَنْ يوقِفَها وَيُشِيتَها عِنْدَهُ .

ويجوز أن يكون نوح بعد أن أمرهم بركوبها ، أخبرهم بأن جريها وإرساءها بإذن الله وحمايته حتى لا يخافوا من ركوبها في هذا الفرع الأكبر ، فكانه قال لهم : اركبوا في السفينة بإذن الله جريها وإيقافها لا بإذني فلا تخافوا من الفرق ؛ ويرشح هذا المعنى نتم الآية بقوله سبحانه :

(إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) : أَيُّ إِنَّ رَبِّي لِعَظِيمُ الْغُفْرَانِ لِلذُّنُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاسِعُ الرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ الْكَفِيلُ بِنَجَاتِهِمْ مِنْ كُلِّ خَطَرٍ يُحِيطُ بِهِمْ .

(وَمِمَّا تَجْمُرُ بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَأَظْهَابِ النَّجَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنَئُ أَرَكْبًا مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِفُ مِنْ الْمَاءِ قَالَ لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿٤٣﴾)

المفردات :

(فِي مَعْزِل) : أَي فِي مَكَانٍ عَزَلَ نَفْسَهُ فِيهِ عَنْ أَهْلِهِ .

(يَعْصِيَنِ مِنَ الْمَاءِ) : يَمْنَعُ وَيَحْمِيهِ مِنْهُ .

التفسير

۴۲- (وَمَيَّ تَجْرِي بِهِنَّ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ) :

هذا الكلام مرتبط بمقدر مفهوم من الآية السابقة ، أى فركبوا فى السفينة (بِسْمِ اللَّهِ)

الخ ، وهي تجرى بهم بعد ركوبهم ، في موج مرتفع كالجبال ، لشدّة العواصف والرياح التي يثأثر بها الموج ويشد ارتفاعه .

(وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ ...) الآية .

في هذه الآية عدة أسئلة :

(أحدها) : كيف ينادي نوح ابنه ليركب معه في السفينة مع أنه نهى عن ذلك بقوله سبحانه : « وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ مَتَّعَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ » ؛ ومن سبق عليه قول الله هم الذين قضى بإغراقهم لكفرهم ؟ وقد أجيب عن ذلك : بأنه لم يقطع الأمل في إيمانه إذ لم يكن لديه علم بأنه مصر على الكفر وأنه من المفرقين ، إلا بعد أن أخبره الله بأنه ليس من أهله المؤمنين وبأنه من المفرقين ، ويدل لذلك قوله : « ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ » . فكأنه يقول له اركب معنا نحن المؤمنين وكن مؤمنا في جملتنا ، ولا تكن باقيا على الكفر مع الكافرين حتى لا تغرق بسبب كفرك وعزلتك معهم ، وقيل : إنه كان ينافق أباه فيظهر له الإيمان ويبطن الكفر فلذلك دعاه ليركب مع المؤمنين ظاناً أنه مؤمن ، والرأى الأول أظهر .

(وثاني هذه الأسئلة) :

ما المراد بكونه (وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ) ؟ والجواب : أنه كان في مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن المؤمنين وقتما كانوا على الشاطئ يستعملون لركوب السفينة ، ولكنه كان بحيث يسمع النداء ، فلذلك ناداه أبوه بترك العزلة مع الكافرين ، والانضمام إليهم في الإيمان وركوب السفينة معهم .

(والسؤال الثالث) :

ظاهر النص الكريم ، أن نوحا نادى ابنه وكانت السفينة تجرى بهم في موج كالجبال والمعقول أنه يناديه قبل أن تبهر بهم ؟ والجواب : أن هذا حكاية لما حدث منه لولده قبل إبحار السفينة ، وليس في النص ما يقتضى تأخره إلى ما بعد جريانها فكأنه قيل : وهي تجرى بهم في موج كالجبال ، وكان نوح قد نادى ولده ليترك مَعْزِلَهُ ، ويؤمن ويركب معهم ، لينجو من الفرق في طوفان أمواجه كالجبال ، فأبى وقال : سَأَوَى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ الْغَرَجِ .

والمعنى الإجمالى للآية : فركبوا في السفينة بإذن الله جريها وإرساؤها ، وهي تجرى بهم في موج كالجبال ، وكان نوح قبل إبحارها قد نادى ابنه وكان في مَعْزِلٍ عنه وعمّن

آمن معه ، قائلا له بحكم الشفقة الدينية والأبوية : يا بني اركب معنا نحن المؤمنين ودع ما أنت عليه من الكفر ، لتنجو من الفرق ، ولا تكن منعزلا عنا مع الكافرين ، فإنهم سيفرقون ويهلكون .

٤٣ - (قَالَ سَأَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُفْرَقِينَ) :

توهم هذا الولد المفتون أنه يستطيع أن ينجو من الفرق باللجوء إلى جبل مرتفع ، كما يحدث في بعض الملمات من اللجوء إلى أسباب النجاة العادية ، فلهذا رفض دعوة أبيه وقال له : سألجأ إلى جبل مرتفع يحميني من الماء ويمنني تسلقه من الفرق بالطوفان ، فرد عليه أبوه قائلا :

(لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) : أى ليس هذا الذى نزل بالناس ماء عاديا يُتَّقَى فيضانه بارتقاء الجبال ، بل هو عذاب الله وعقابه للكافرين فلا يُنْجَى منه إلا الله . الذى رحم عباده المؤمنين بإركابهم سفينة النجاة فدفع عنك هذه الفضلة ، وآمن ببرك واركب مع المؤمنين سفينة النجاة ، لتنجو معهم ، ولكنه لم يستمع إلى نصيحة أبيه .

(وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُفْرَقِينَ) .

أى قام الموج حائلا بين نوح وابنه فاجتلبه إليه ، وانقطعت صلة التفاوض بينهما ، وكان هذا الولد من جملة الذين أغرقهم الله بالطوفان من الكفار أمثاله .

(وَقِيلَ يٰقَارُؤُ اٰبَلَيْمٰى مَآءُكَ وَيَسْمَآءُ اَقْلِيْعٌ ۚ وَغِيْضَ الْمَآءِ
وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاَسْتَوَتْ عَلَى الْجُسُوْدِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ
الظَّالِمِيْنَ ﴿ ٤٤ 〉)

المفردات :

(وَيَسْمَاءُ اَقْلِيْعٌ) : ويساء أمسكى عن المطر ، والساء هنا السحاب .

(وَغِيضَ الْمَاءَ) : أى نقص . (وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى) : واستقرت السفينة على جبلٍ يُسمى بهذا الاسم ، واختلف في موقعه على ما ستبينه في الشرح .
(بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) : أى هلاكاً لهم ، يقال : بَعْدُ بَعْدًا وَبَعْدًا ، إذا بَعْدُ بحيث لا يرجى رجوعه ، ثم استعير للهلاك .

التفسير

٤٤ - (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَبَارِسَاءَ أَقْلَبِي) .

بعد ما بُيِّنَت الآية السابقة شدة الطوفان وإغراقه لأهل الأرض ، وأنه لم يعصم منه إلا من رحمه الله وهم أهل السفينة التي صنعها لهم نوح ، جاءت هذه الآية لتبين انتهاء الطوفان بأمر الله ، بعدما أهلك الله به الظالمين .

والمعنى : أنه تعالى - بعد إهلاكه الظالمين بالطوفان ، أمر الأرض أن تكف عن الفوران وأن تتلج ما على ظهرها من الماء الذى جاء به الطوفان ، دون ما فيها من مياه البحار والمحيطات ، وأمر السماء أن تكف عن المطر ، وتقلع عن إرساله مراراً ، وظاهر الآية : أن الأرض والسماء نوديا حقيقة ، وأنه تعالى - خلق لهما إدراكاً جعلهما أهلاً لتقبل التكليف ، ولا يبعد ذلك على قدرة الله تعالى ، ويشهد له قوله تعالى : « وَسَخَّرْنَا مَعَ دَلُودِ الْجِبَالِ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرِ وَكُنَّا فَاعِلِينَ » (١) .

ومن المفسرين من جعل ذلك تمثيلاً لكمال قدرة الله عليهما ، وتمايم انقيادهما لما يشاؤه فيهما ، قال الإمام البيضاوى : نوديا بما ينادى به أولو العلم ، وأمرأ بما يؤمرون به تمثيلاً لكمال قدرته ، وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما ، بالأمر المطاع الذى يأمر المنقاد لحكمه ، المبادر إلى امتثال أمره ، مهابة من عظمته ، وخشية من أليم عقابه ، انتهى .

(وَغِيضَ الْمَاءَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى) :

ونقص الماء حتى غاب في الأرض بعد ما صدر أمر الله للسماء بالإقلاع والأرض بالابتلاع وتنفيذهما مشيئته فيهما ، وأنجز الأمر الذى جاء الطوفان من أجله ، وهو هلاك أولئك

الظالمين من قوم نوح ، وتطهير الأرض منهم ، لينشأ جيل جديد من البشر على توحيد الله وطاعته ، واستقرت السفينة بعد أن جف ظاهر الأرض ، على جبل اسمه الجودي . وقد اختلف الناس في بيان موقعه ؛ فمنهم من قال : إنه بالموصل ، ومنهم من قال : بالشام ومنهم من قال بآمل - بمذّ الهمز وضمّ الميم - ومنذ عدة سنين نشر بالصحف ، أنهم وجدوا ألواحاً طويلة على جبل أرادت تشبه ألواح سفينة كبرى ، وقيل : إنها بقايا سفينة نوح ، والله - تعالى - أعلم بالحقيقة .

(وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) :

إذا قلت : بعدا فلان ، فأنت تدعو عليه ، فهو خاص بدعاه السوء ، وكثيرا ما يستعار للدعاء بالهلاك كما هنا .

والمعنى : وقيل من جهة الله تعالى : هلاكاً لقوم نوح لكونهم ظالمين أشد الظلم . ويقول العلامة البيضاوى ، في وصف بلاغة الآية وفصاحتها ما يلي :

«والآية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها ، وحسن نظمها ، والدلالة على كنه الحال ، مع الإيجاز الخالي عن الإخلال ، وفي إيراد الإخبار على البناء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل وأنه متعين في نفسه ، مستغنى عن ذكره ، إذ لا يذهب الوهم إلى غيره ، للعلم بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليها سوى الواحد القهار » . انتهى .

وقال الألوسى : هذه الآية بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيها ، وجمعت من المحاسن ما يفيق عنه نطاق البيان ، إلى آخر ما قال .

هل شمل الطوفان جميع الأرض

إذا قرأنا قصة الطوفان في سور القرآن التي تحدثت عنه ، نجد فيها أن الله تعالى جعله عقوبة لقوم نوح لغلوم في الكفر ، وإصرارهم عليه أحقاباً ودهوراً ، وقوم نوح كانوا في إقليم من أقاليم الأرض يعلمه الله ، ولم يكونوا منتشرين في أرجائها كلها ، فهل يبعثنا هذا على القول بأن الطوفان لم يعم الأرض جميعاً ، بل كان قاصراً على المنطقة التي كان يوجد فيها قوم نوح لعقابهم ، وهل يشهد لصحة هذا الاستنتاج أن الله تعالى قال هنا في آخر القصة : (وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) . كما يشهد له أن نوحاً كان قريباً

من جلد آدم - عليهما السلام - فالبشرية في عهده كانت محصورة في حيز ضيق من الأرض أم أن الطوفان مع كونه عقوبة لقوم نوح ، فإنه كان عاما لجميع أنحاء الأرض لجحكم يختص بطعما الحكيم الخبير ، ولم نجد لهذا السؤال جوابا حاميا يحمل على اعتقاد عموميه أو خصوصيه يقينا ، والذي يجب اعتقاده هو عموم الطوفان للكافرين لقوله تعالى : « رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَارًا » وقوله : « لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ » .

أما عموميه لجميع بقاع الأرض ، فليس لدينا ما ينفيه على البت والقطع ، لاحتمال النصوص لهذا العموم ، ولأنه قد وجدت بعض الأصداف والأشكال المتحجرة في أعالي الجبال ، لأن هذه الأشياء لا تتكون إلا في البحر ، فلا بد أن تكون هذه مخلفات طوفان عم الأرض ، وارتفع إلى أعالي الجبال .

سؤال

قد يقول قائل : ما ذنب الصغار اللذين لم يبلغوا حد التكليف حتى يهلكهم الله بالطوفان ؟ والجواب : أنه مجرد سبب لموتهم ، وليس موتهم به عقوبة لهم ، وأي مخلوق في إمامته من لا ذنب له ؟ وفي كل وقت يميت الله من هؤلاء الصغار بأسباب وبغيرها عددا لا يحصى ، فالخالق عباد ، والملك له وحده يفعل فيه ما يشاء حسب حكمته العالمة ، فهو الحكيم الخبير .

(وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٥٠﴾ قَالَ يُنَوِّحُ لِإِثْمِهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِهِينَ ﴿٥١﴾)

المفردات :

(إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي) : أي بعض أهلي الذين وعدتني بنجاتهم .

(لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) : أى لا يستحق الانتساب إليهم ، لانقطاع الولاية بين المؤمن والكافر . (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) : أى إنه صاحب عمل فاسد ، فلا ينسب إلى أهلك الذين سبق الوعد بإنجائهم . (إِنِّي أَعْظُمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) : إني أحلرك أن تكون من جملة الجاهلين بمسؤالك نجاته وذلك للكافر .

التفسير

٤٥- (وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي) الآية .

تقدم في الآيات السابقة بيان أن نوحا دعا ولده هذا إلى أن يركب معه السفينة ، ولا يتخلف مع الكافرين حتى لا يهلك بهلاكهم ، وأنه أجابه بأنه سيأوى إلى جبل يعصمه من الماء ، وأن أباه أفهمه أنه لا عاصم من الفرق ، إلا الله الذى رحم المؤمنين ركاب السفينة ، وأن الموج حال بينهما فانقطع الحديث ، وكان هذا الولد من المغرقين . وظاهر هذه الآية أن نوحا أراد بقوله : (إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي) الخ أن يطلب من الله تعالى نجاته من الفرق بالطوفان ، فكيف يطلب ذلك بعد غرق ولده ، لأنه من الكافرين المغرقين .

ويجاب عن ذلك ، بأن نوحا لم يكن رآه يغرق ، وأنه ربما ظن أنه نجا باللجوء إلى جبل ، أو أن كسره لم يكن مؤكدا لديه ، ولذا قال : (رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي) . ولم يكن يظن أنه ممن سبق عليه القول بالفرق في قوله - سبحانه - : «إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ» . وأجيب بغير ذلك وحسبنا ما ذكرناه .

والمعنى : ودعا نوح ربه قائلا : يارب إن ابني من أهلي ، وقد وعدت أن تنجيهم فما حاله ؟ أو فما له لم ينج ؟ ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه - كما قال البيضاوي ^(١) .

(وَأَنَّكَ الْحَقُّ وَآتَى الْحَاكِمِينَ) :

أى وإن كل وعد يصدر عنك يارب هو الحق فلا يتطرق إليه الخلف ، وقد وعدت أن تنجي أهلي ، وأنت أعدل الحاكمين ، فلعلك ياربي نجيتهم ، و قضيت بنجاته .

(١) وتفصيلا لما أجمله البيضاوي يقول : الوار في قوله تعالى : (ونادى نوح ربه) الخ جرد اللفظ لا تقيده ترتيبا ولا متعينا ، وإنما أمر إلى تمام قصة السفينة ونجاتها بركابها المؤمنين ، تقديمًا للأهم على المهم كما تقدم في قصة البقرة أمر ذبحها واختلافهم في صفاتها ، عل ذكر السبب فيه وهو اختلاطهم فيمن قتل القليل ، فراجعها هناك لتعرف سر تقديم المجرى على المصدر .

٤٦- (قَالَ يٰنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ) :

قال الله لنوح في إجابته على سؤاله : يانوح إن ابنك هذا ليس من أهلك الذين وعدتك بإنجائهم من الطوفان ، لأن عمله لاصلاح فيه ، فهو الفساد بعينه ، فخرج بذلك عن كونه من أهلك ، لانقطاع الولاية بين المؤمن والكافر ، ولأن أساس نجاة أهلك الإيمان دون النسب .

(فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) :

أى إذا كنت قد علمت شأن وللك الذى ظننت أنه أهل للنجاة ، وتبين لك أنه أهل للهلاك لكفره ، فلا تسألني فيه ولا في غيره بعد ذلك مطالبا لاتعلم يقينا أنه صواب وموافق للحكمة .

(إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ) :

إني أحذرک وأنهاك عن أن تكون من جملة الجاهلين ، بسبب سؤالك إيانا ما لا تعلم يقينا أنه صواب وموافق للحكمة لئينا .

(قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ﴿٤٧﴾ قِيلَ يٰنُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾)

المفردات :

(أَعُوذُ بِكَ) : ألتجئ إليك وأحتج بك . (يَسْلَمُ) : بسلامة وأمن .

(وَبَرَكَاتٍ) : ونعم ثابتة .

التفسير

٤٧- (قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ) :

تحكى هذه الآية توبة نوح عما سأله في شأن ولده ، ولجوءه إلى الله أن يعصمه من أن يعود إلى مثل ما طلبه بشأنه .

والمعنى : قال نوح بعد ما وعظه الله وذكره : يارب إني ألتجئ إليك لتعصمني من أن أطلب منك مستقبلا مطلباً لا أعلم يقيناً أن حصوله مقتضى الحكمة أو أنه صواب. وهذه الاستعاذة التي صدرت من نوح عليه السلام ، هي توبته مما حدث منه ، وهي أبلغ في التوبة من أن يقول :أتوب إليك أن أسألك، لما فيها من الدلالة على أن ذلك أمر لا قدرة للعبد عليه إلا بالاستعانة بالله واللجوء إلى حمايته وعصمته .

(وَلَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) :

وإن لم تغفر لي يارب ما طلبته في شأن ولدى حين قلت : رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ، فقد سألتك بذلك نجاته ، وظننت أنه داخل في وعدك الحق ولم أكن عالماً بحقيقة أمره . وأنساني ذلك شكر إنعامك بالنجاة علينا ، وإهلاك أعدائنا إن لم تغفر لي ذلك ، وترحمني بقبول توبتي ، أكن من الذين خسروا أعمالهم وأضاعوها لأنني غفلت عن أن ترك ولدى لركوبه معنا في السفينة التي أمرني الله بإبعادها لنجاة المؤمنين شاهد على أنه لا ياتمر بأمر ربه ، وأنه ليس معه بقلبه ، وأنه لا يستحق أن يكون دافعا في الوعد بنجاة أهلي ، حتى أستنجز ربي ما وعدني . واعلم أن ما فعله نوح في شأن ولده ناشئ عن اجتهاد منه ، وبدافع الشفقة التي أودعها الله قلب كل والد ، وهذا لا يعتبر مثله موضع لوم وتحذير من الله ، ولا توبة من العبد ، لكنه بالنسبة للأنبياء ليس كذلك . فما يعتبر مخالفة يسيرة في حقنا يعتبر ذنباً في حقهم .

٤٨- (قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ) الآية .

أي قالت الملائكة بأمر الله ، أو قال الله تعالى : يانوح اهبط من السفينة بسلامة وأمن منا إلى الأرض التي ابتلعت ماكما وأصبحت سالحة للنزول بها ، وهذه السلامة مصحوبة ببركات وخيرات دنيوية وأخروية ، عائدة عليك في نفسك ونسلك ، وعائلة

أبضا على أمم سوف تنشأ من معك، وتنشعب منهم وعلى سنتهم من الإيمان إلى يوم القيامة ، وهذه البشارة إعلام بقبول توبة نوح ونجاة من الخسران بفيضان الخيرات عليه في كل ما يأتي ويلد ، وعلى أمم مؤمنة تنشأ من ركبوا السفينة معه من المؤمنين .
(وَأُمُّ سَنْمَتُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ) :

وأمم من ذريتهم ليسوا على سنتهم من الإيمان والعمل الصالح ، سمنتمهم في الدنيا فيستنفلون فيها طبيباتهم ، ثم يصيبهم في الآخرة أو فيها معا عذاب شديد الإيلام فأنت ترى أن السلام الذي هبط به نوح ومن آمن معه ، دخل فيه كل مؤمن ومؤمنة من ذرياتهم إلى يوم القيامة ، وأن المتاع العاجل والعذاب الآجل دخل فيه كل كافر وكافرة من ذرياتهم إلى يوم القيامة . وعن ابن زيد : هبطوا والله عنهم راض ، ثم أخرج منهم نسلا ، منهم من رحم ومنهم من علب .

(تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ)

التفسير

٤٩- (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ) الآية .

بعد أن بين الله قصة نوح وقومه مفصلة بدقائقها ، جاءت هذه الآية تشير إلى أن لإخبار القرآن عن هذا الغيب البعيد يعتبر من آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . والمعنى : تلك القصة العجيبة التي فصل فيها ما حدث بين نوح وقومه ، وما انتهى إليه أمرهم من الهلاك بالطوفان ، هي من أنباء الغيب نُوحِيهَا إِلَيْكَ لتكون برهانا على نبوتك ، وذلك لأنك :

(مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا) :

فإذا كان قومك يجولونها وقد عشت بينهم ولم تخالط غيرهم ، فإن الذي أخبرك بها مطابقة لواقعها هو الله الذي أرسلك ، وجعلها وأمثالها آيات تشهد برسالتك ، وإن

أعرض قومك ولم يصدّقوك. (فَاصْبِرْ) : كما صبر نوح على معارضة قومه وإيذائهم له ولمن آمن معه. (إِنَّ الْعَاقِبَةَ) : بالظفر في الدنيا والفوز في الآخرة. (لِلْمُتَّقِينَ) : الذين يصبرون ولا يجزعون ولا يفترون، مهما عارضهم الكافرون، فقلوبهم واثقة من نصر الله، وجوارحهم مشغولة بطاعة الله.

(وَالَّذِي عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَنْقُومِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرْتَنِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَنْقُومِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا حِجْرِينَ ﴿٥٢﴾)

المفردات :

(مُفْتَرُونَ) : كاذبون. (فَطَرَنِي) : خلقني ابتداءً من غير مثال سبق، والقطرة؛ الخلقة ابتداءً - كما قاله القرطبي. (يُرْسِلِ السَّمَاءَ) : يرسل السحاب، فكل ما علك سماء. (مِدْرَارًا) : كثيرة اللُّرُور والسيلان.

التفسير

٥٠- (وَالَّذِي عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا) :

بعد أن ذَكَرَ اللهُ قريشاً بما أصاب قوم نوح لما أصرّوا على كفرهم، زادهم تذكيراً ببيان ما أصاب غيرهم من الأمن التي كُفرت بالرسول، وقدم قصة عاد على ما يعلمها لأنها أقربها إلى قوم نوح، وعاد هذه هي عاد الأولى، سميت باسم جدّها الأوّل وهم قوم يسكنون الأحصاف بين الشمر وعُمان وحضرموت، وكانوا قوماً جبارين عظام

الأجسام ، قال تعالى في شأنهم : «...وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً...»^(١) :

وهم من ذرية سام بن نوح ، وكانوا أهل أوثان وطفيان ، فأرسل الله إليهم رسولا من بينهم فطره على التوحيد ، وأنشأه نشأة الرسل الأطهار وهو هود عليه السلام ، يدعوهم إلى التوحيد ، وترك ما هم عليه من الشرك والجبروت .

وقد عبرت الآية عن هود عليه السلام بأنه أخو عاد ، للإيذان بأنه منهم نسباً ، وأنه نشأ بينهم ، فهم يعرفونه من منشئه إلى أن دعاهم إلى الحق ، ويعرفون من حسن سلوكه أنه لا يخدعهم ولا يدعوهم إلا إلى ما تدعو إليه الأخوة من الخير والحق ، فإن الرائد لا يكذب أهله .

والمعنى : وأرسلنا إلى عاد رسولا من بينهم هو هود ، ليأمنوا جانبه ويطعنوا إليه لأنه نشأ فيهم ، وعرفوا صدقه وطيب نشأته .

(قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ) :

تحكى هذه الآية ما جرى بين هود وقومه على وجه الإجمال ، فالمعقول والمنقول في سياسة الرسل لأمتهم أنهم لا يجابهونهم في أول لقاءهم معهم بوصفهم بالافتراء ، ففي سورة الأعراف يقول الله تعالى : «وَلَيْكَ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ»^(٢) . فقد نصحهم بوقاية أنفسهم من عقاب الله ، بعبادته وحده ، ولم يصفهم بالافتراء ، فلذا يحمل وصفهم به جناً على أنه حدث بعد أن طال جدالهم ومعارضتهم له .

والمعنى : قال هود لقومه بعد ما نصحهم وذكرهم مدة طويلة ، وأصرروا على شركهم قال لهم : اعبدوا الله ، ودعوا ما أنتم عليه من الإشراك به ، فليس لكم من إله سواه ، ما أنتم إلا كاذبون عليه في اتخاذ الأوثان شركاء وجعلها مستحقة للعبادة معه ، وزعمكم أنها لكم شفعاء .

(١) الأعراف ، من الآية : ٦٩

(٢) الأعراف ، من الآية : ٦٥

٥١- (يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي) :

خاطب هود قومه بأن دعوته خالية عن المطامع الدنيوية ، لبيان إخلاصه في النصيحة ودفع الريبة عن دعوته ، وكذلك فعل كل رسول مع قومه لإبعادا للثمة عنه ، وطلبا لنجاح دعوته ، فإن الدعوات المشوبة بالمطامع لا نجاح لها .

والمعنى : يا قومى وأهلى ، أنا لا أطلب منكم أجراً ، ولا أبتغى بدعوتى جزاء دنيوياً من مال أو جاه ، فما أجرى فى إرشادكم وهديتكم على أحد إلا على الله تعالى ، فلا وجه لمخالفتكم وإمعانكم فى الإعراض عما جئتمكم به من الله ، مع وضوح الآيات والتجرد عن المطامع الدنيوية ، ثم دعاهم إلى استعمال عقولهم ، وعاب عليهم إغفالها فقال : (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) : أى أنفعلون فلا تستعملون عقولكم ، لتعرفوا الحق من الباطل والصواب من الخطأ .

٥٢- (وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ) :

ويا قوم اطلبوا المغفرة من ربكم لما قدتموه من الشرك والمعاصى بالإيمان والطاعة ، ثم توسلوا إليه بعد الإيمان بالتوبة والندم على ما فاتكم من طاعة الله ، وبالزم على عدم العودة إلى طريق الشيطان الرجيم .

(يُرْسِلِ السَّيَّءَ عَلَيْكُمْ مَلَرَارًا وَيَازِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ) :

أى إن تستغفروا الله وتوبوا إليه من شرككم وجبروتكم ، يرسل السحاب عليكم كثير الدرغزير المطر ، ويعطكم قوة مضافة إلى قوتكم ، بتوفير الأسباب المؤدية إلى ذلك من الزرع والضرع والصناعة ، والحصون والبروج وغير ذلك ، وإنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زرع وضرع ومصانع وحصون وقصور ، وكانوا ذوى جبروت وقوة ، كما قال تعالى : « أَتَبْنُونَ بُكُلَّ رِيعِ آيَةٍ تَعْبَثُونَ . وَتَتَخَلَّفُونَ مَصَانِعَ لَكُمْ تُخَلَّدُونَ . وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ »^(١) .

فرغبوا فى الإيمان بتوفير ما يحبون لهم ، وسوف يعلمهم الإيمان وشرية الرحمن كيف ينتفعون وينفون بذلك النعم ، وكيف يواجهون قوتهم وجبروتهم فلا تكون إلا

في الخير وإرهاب أهل الشر ، ثم نصحبهم يعلم الإعراض عما دعاهم إليه فقال :
(وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ) : أى ولا تنصرفوا معرضين عن دعوة الحق ، مصرين على إجرامكم
وعصيانكم .

(قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَيْثَنَا عَنْ
قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْرَجَكَ بِعَصَى
آلِ هَيْثَنَا سُوءٌ قَالَ إِنَّيَأَشْهَدُ بِاللَّهِ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُ فِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ﴿٥٥﴾)

المفردات :

(بَيِّنَةٌ) : بحجة . (عَنْ قَوْلِكَ) : أى من أجل قولك ، (مُؤْمِنِينَ) : بمصدقين .
(لَا تُنْظَرُونَ) : لا تمهلون .

التفسير

٥٣- (قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ) :

قال شعب عاد لنبيهم هود ، وهم مصرون على رفض دعوته : ياهود أنت ماجئتنا
بحجة تدل على صدق نبوتك ، يقولون ذلك ليجعلوا منه سبيلا إلى عدم الاستجابة
إلى ما دعاهم إليه ، والحق أنهم كاذبون ، فقد جاءهم من المعجزات فوق ما يمكن
لطمأنينة من آتى السمع ، وأجال البصر ، وفكر بفعل حر ، فما من نبي إلا أيداه الله من
الآيات بما يمكن لإيمان أهل الحق . قال - صلى الله عليه وسلم- : « مَا مِنْ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَتْ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ
إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ نَابِئًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

والمقصود من كون الذى أوتيته الرسول وحيا ، أنه اختص بالقرآن إلى جانب
معجزاته الأخرى التى يشاركه فى مثلها الأنبياء ، فالقرآن هو أعظم معجزاته التى تحدى

بها البشر ، واعلم أن كل نبي أوتى معجزة لم يؤنها غيره ، وهى التى تحدى بها قومه وهذا لا ينافى حصول خوارق أخرى على يديه . ويعد أن نفوا مجيء هود عليه السلام ببينة قالوا :

(وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) :

أى وما نحن بتاركي عبادة آلِهتنا صادقين فى تركها عن قولك وما نحن لك بمصلحين نبوتك حتى نرفض آلِهتنا بسبب قولك لنا : دعوها واتركوها .

٥٤، ٥٥- (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ...) الآية .

أى ما نقول فى شأن ما أنت عليه وجئتنا به إلا أنك أصابك بعض آلِهتنا بشر ساءك فأفقدك عقلك ، وجعلك تهذى وتشكلم بالخرافات عن آلِهتنا ، وتدعو إلى إله واحد وتخوفنا بعقابه فى الآخرة ، إلى غير ذلك مما تقول ، ولقد سلك هؤلاء فى عنادهم سبيل التدرج والتسلسل ، فنفوا مجيئه ببينة ثم نفوا تركهم لآلهتهم لمجرد قوله لهم (اتركوها) دون أن يقنعهم بحجة تقتضى تركهم لها ، ثم نفوا تصديقهم له ، لأنّه لا حجة لديه تثبت نبوته ، ثم بعد هذا الهنيان كله قالوا فيه ما قالوه من السباب « قَاتِلْنَهُمْ إِنَّهُمْ مُّؤَفَّكُونَ » .

ولقد حكى الله تعالى رده عليهم بعد هذا كله بقوله :

(قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ بِرَأْيِكَ مُّأْتَسِرٌ كُونَ . مِنْ دُونِهِ) :

أى أشهد الله على براعتي مما تجعلونه من غير الله شريكا له سبحانه ، واشهدوا أنتم على براعتي من ذلك ، فليس لكم على ما تزعمون برهان ، وما أنزل به سلطان . (فَكَيْفَ يُؤْمِنُ بِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) :

أى فليبروا لى المكاييد واللمح أنتم وشركاؤكم جميعاً ، بعد ما نلت منها وبجرتُها من وصف الألوهية ومقتضياتها ، وعاقبوني على امتنأى لها ، ولا تمهلوني ولا تتراخوا فى حقوقى إن صح ما زعمتموه من ألوهيتها .

وخطاب النبي هود عليه السلام لقومه بهذا الأسلوب الذي بلغ الغاية في التحدى والتحريض لهم ولأهلهم ، والإساءة لكبرياتهم وجبروتهم وحميتهم وعصبيتهم ، مع ما عرف عنهم من سفك الدماء ، والعنجهية والكبرياء ، وعجزهم عن تحقيق شيء مما تحداهم به مع كونه وحيداً لا يؤيده سوى قليل من المؤمنين لاحول لهم ولا قوة ، هذا كله فيه برهان واضح على ثقته صلى الله عليه وسلم بتأييد ربه وعنايته به ونصره له ، وعصمته من المكاره ، كما أنه برهان على أنه مرسل من الله ، حيث أعجزهم عن الإضرار به والقضاء على دينه ، فكأن المولى يقول لعاد صدق هود فيما يبلغه عنى ، وقد عقب هذا التحدى الدال على ثقته بربه ، ببيان مصدر ثقته فقال :

(إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ
بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾)

التفسير

٥٦ - (إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ) :

أى إنكم لن تضرونى بكيدكم لى مهما اجتمعتم عليه ، فإنى توكلت على الله ما لى ومالككم وخالقكم وخالقكم واعتمدت عليه فى دفع ضرركم عنى ، وتأمركم على .
«فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ» .^(١) ثم أكد ثقته بربه وعدم قدرتهم عليه بقوله :
(مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :

أى ما من دابة من حيوانات الأرض وأناسيها إلا الله مالك لها قادر عليها ، يصرفها كيف يشاء غير مستعصية عليه ، إن ربى على سبيل من الحق والعدل مستقيم ، فلا يضع من اعتصم به ولا يفوته ظالم لنفسه أو لغيره .

والدابة كل ما يدب على وجه الأرض ، أى يتحرك عليها فيدخل فيها الإنسان والحيوان والناسية مقدم الرأس وتطلق على الشعر النابت عليها ، والأخذ بالناسية كناية عن القدرة والتسلط ، وفى البحر لآبى حيان أن هذا التعبير صار عرفاً فى القدرة على الحيوان ، والتعبير بقوله : (إِنْ رِئِىَّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) تمثيل لعدله واستقامة تدبيره لخلقه ، وجزائه لهم بالثواب والعقاب ، وأنه كاف لمن اعتصم به ، وفى الكُشْف أن فى قوله تعالى : (إِنْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ) إلى آخر الآية ، ما يبهرك تأمله من حسن التعليل ، وأن من توكل على الله لا يبالى بهول ما ناله ، ثم التدرج إلى تعكيس التخويف بقوله : (رَبِّى وَرَبِّكُمْ) . فكيف يصاب من لزم سُدَّة العبودية وينجو من تولى عن ربه - إلى آخر ما نقله الآوسى عنه ، فارجع إليه إن شئت .

(فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ
وَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنْ رِئِىَّ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿٥٧﴾)

المفردات :

(وَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ) : يجعلهم خلفاء لكم فى دياركم . (حَفِيفٌ) : عليم .

التفسير

٥٧ - (فَإِنْ تَوَلَّوْا ^(١) فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ) :

أى فإن تتولوا وتعرضوا عما دعوتكم إليه ، فلا عذر لكم ، فقد أبلفتكم رسالة ربى إليكم ، وبذلك لكم النصيح ، وقدمت الحجج والبراهين ، وأدبت حق ربى ، فلا تفريط منى ؛ ولا حجة لكم .

(١) أصله فإن تولوا ، فحذف حرف المفاصلة وهو التاء الأولى تخفيفاً لتقل تكرار التاء .

(وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ) :

كلام مستأنف مراد به وعيدهم وإنذارهم ، بأنه تعالى سوف يهلكهم إن استمروا على كفرهم ، ويستخلف مكانهم قوما آخرين في ديارهم وأموالهم .
(وَلَا تَصْرُوهُ شَيْئًا) :

ولا تصرون ربى شيئا من الضرر ، لا بإعراضكم وتوليكم عن دينه ، ولا بإهلاككم بلنوبكم ، فإن هلاككم لا ينقص ملكه ، ولا يخل بأمره .
(إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ) :

إن إلهى وخالق كل كل شيء رقيب ، وبكل شيء عليم ، فلا يغيب عنه شيء من أعمالكم ولا ما انطوت عليه صدوركم ، وسوف يجازيكم على خطاياكم في دنياكم وأخراكم .

(وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝١١) وَتِلْكَ ءَادٌ جَحَدُوا بِمَا يَدَّيْنَهُمْ وَعَصَوُا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝١٢ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ ءَالِدِيَالْعَنَةِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ ءَلَا إِنَّ ءَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ءَلَا بَعْدَ ءَلْعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۝١٣)

الفردات :

(أَمْرُنَا) : عذابنا الذى أمرنا به ، أو المراد به الإذن بالعذاب والأمر به .

(مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ) : من عذاب شديد لا يحتمل . (جَبَّارٍ عَنِيدٍ) : الجبار ، العاقى المتسلط ، والعنيد هو الذى يرد الحق ويرفضه وهو عارف به .

(وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ) :

جلت اللعنة تابعة لهم فى الدارين ، واللعنة ، الطرد من الرحمة . (كَفَرُوا رَبَّهُمْ) : جحدوه وأنكروا وحداثيته . (بُعْدًا) : هلاكًا .

التفسير

٥٨ - (وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) :

أى : ولما نزل عذابنا بقوم هود الكافرين ، وكان بحيث يمكن أن يصيب المؤمنين نجينا هوداً ومن آمن معه برحمة منا ، حيث حفظناهم من العذاب الذى يرميهم ولا يؤذيهم ، ويغفلك بغيرهم ويكون رحمة لهم .

(وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ) : هذه الجملة معطوفة على مثلثها السابقة لبيان ما نجاهم الله منه .

أى وكانت تنجيتنا لهود والمؤمنين من عذاب شديد الغلظة عظيم الفتك بالكافرين ، حيث «... أَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ . سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَكَمَانِيَةٍ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَازٌ تَخِلُّ خَاوِيَةٍ . فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ »^(١) . وكان مع هذا رحمة بالمؤمنين ، لا يضرهم ولا يصيبهم بكمروه .

٥٩ - (وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) : المعروف من ظواهر النصوص أن عاداً الأولى لم يرسل إليها سوى هود ، لكن هذه الآية تقول إنهم عصوا رسله ، ويؤكد ذلك بجعل عصيانهم لهود عصياناً لجميع رسل الله السابقين واللاحقين ، لأن ما جاء به من التوحيد وأصول الشريعة لديه . جاء به جميع المرسلين فعصيان أحدهم يعتبر عصياناً لجميع الرسل .

والمعنى : وتلك الأمة (عاد) - التى مضى الحديث عنها - جحدوا بآيات ربهم الكونية الشاهدة بنبوّة هود ، وبالشرعة التى تعبدّم الله بها ، وعصوا جميع رسل الله الذين أرسلهم لهداية البشر ، فقد كتبوا رسولهم مباشرة ، وكتبوا جميع الرسل ضمناً بكتليبيهم له ، واتبعوا أمر كل متمرد طاغ معاند للحق من رؤسائهم وكبرائهم ، فقبلوا بذلك موازين الأمور ، حيث عصوا من دعاهم إلى ما ينجيهم ، وأطاعوا من دعاهم إلى ما يزيدهم .

٦٠ - (وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ) :

أى : وألزموها في هذه الدنيا لعنة ، فلازمتهم ملازمة التابع للمتبوع ، حتى أوردتهم موارد الهلاك الغليظ ، وألزموها يوم القيامة ، حتى خطبتهم في النار .

(أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعِدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودِ) :

كُفِّرَ عَادٌ بِرَبِّهِمْ أمر مفهوم من قصتهم التى مر بيانها ، وإنما أعيد ذكره هنا بهذا الأسلوب التنبيهى للسامع ، للإيذان بأن كفرهم هو سبب هلاكهم ولعنهم حتى يخشى مصيرهم من كان على شاكلتهم .

والمعنى : ألا إن عاداً كذبوا بوحدانية ربهم وجعلوا أنعمه ، ألا هلاكاً لعاد قوم هود هؤلاء ، بسبب إصرارهم على كفرهم وعتوهم وعنادهم ، ويلاحظ في الآية الكريمة تكرار حرف التنبيه (ألا) وإعادة لفظ (عادٍ) للمبالغة في تفضيع حالتهم ، والحث على الاعتبار بقصتهم .

والتعبير بقوله : (عادٍ قوم هود) للإيذان بأنهم عاد الأولى تمييزاً لهم عن عاد إرم - وتسمى عاداً الثانية وهم بقية من عاد الأولى ، وإرم مدينتهم وقصبتهم ، وكانوا أهل ترف ومال ولكنهم لما كفروا وبغوا في الأرض صب عليهم الله العذاب ، قال تعالى في شأنهم في سورة النجر : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعَلْ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ » . إلى قوله : « فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . إِنَّ رَبَّكَ لَيَالْمِزْصَادِ » .

(* وَإِلَىٰ نُوحٍ أَخَاهُم صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦٦﴾) قَالُوا يَنْصَلِحْ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ اتَّهَمْنَا أَن تَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٧﴾)

المفردات :

(أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ) : ابتداء بخلقكم من الأرض وأوجدكم منها . بخلق أبيكم آدم من نواحيها . (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) : جعلكم تعمرونها ، إذ مكنتكم من العمل فيها واستأثارها والبناء عليها (مَرْجُوًّا) : موضع رجائنا وأملنا إذ كان فاضلاً خيراً . (مُرِيبٍ) : مَوْقِعٌ فِي الرِّيبَةِ وقلق النفس وعدم الاطمئنان .

التفسير

٦٦ - (وَإِلَىٰ نُوحٍ أَخَاهُم صَالِحًا) ... الآية .

وأرسلنا إلى قبيلة نوح واحداً منهم وأخاهم في النسب يُسَمَّى صَالِحًا - أرسلناه مُبَلِّغًا رسالة ربه فناداهم في رفق ولين - (قَالَ يَقَوْمِ) يا أهل ويا عشيرتي ؛ تلييناً لقلوبهم وجلباً لنفوسهم ، كي يقبلوا في يسر وسهولة على امتثال ما أمرهم به في قوله : (اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ) . أي آمنوا بالله وحده ، وأفردوه بالعبادة ، ليس لكم أي إله يستحق أن يعبد سواه .

ثم علل صالح دعوته إلى توحيد الله بإنعامه - تعالى - عليهم بأعظم النعم فيها حكاية القرآن بقوله : (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) : أي هو الله سبحانه - لا غيره - أوجدكم من الأرض ابتداء باعتبار خلقه آدم أباً البشر منها ، ويجوز أن

يكون المراد - أنشأكم من الأرض - باعتبار أن النطف التي نطقت منها ذرية آدم تتكون من الأغلبية التي تحصل عليها من زرع الأرض وثمارها - أوجدكم من الأرض - فأنتم مدينون له بحياتكم ووجودكم .

(وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) : أى وأقدركم على عمارتها ، ومكنكم من العمل فيها ومن استثمارها وبناء ما تسكنون فيه على ظهرها ، بما وهبكم من عقل وقوة ، وبما سخر لكم فيها من وسائل تنفعلون بها ما ألهمكم معرفة كيفيته .

ولما كان إحسانه تعالى عليهم بذلك النعم يستدعى الاستغفار والتوبة ، رتب عليه الأمر بهذا إذ قال : (فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ) : أى فاطلبوا من غمركم بإحسانه العيم أن يستر بإيمانكم وأعمالكم الصالحة ما اقترفتموه من الشرك والخطايا ، ثم ارجعوا إليه بتخليص أنفسكم من الذنوب نادمين على ما فرط منها ، عازمين على عدم العودة إلى معصيته ، مقبلين على طاعته راجين رحمته .

ثم رغبهم في الاستغفار والتوبة بقوله : (إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) : أى إن ربي الذي أَدْعُوكم إلى عبادته قريب بصفوه عن يحسنون إلى أنفسهم بالاستغفار والتوبة من الشرك والخطايا ، مجيب دعاء من رجع إليه وأتاب . قال تعالى : « إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ » . وكانت ثمود تقم بالحجر بين الحجاز والشام .

٦٢- (قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) :

قال قوم صالح يردون على دعوته إياهم إلى التوحيد : يا صالح قد كنت بيننا رجلاً فاضلاً خيراً نؤمك لمهمات أمورنا ، كنت كذلك بيننا قبل هذا الذي أمرتنا به ودعوتنا إليه من التوحيد وترك عبادة الأوثان ، ثم محاب رجائنا فيك وانقطع أملنا وساء ظننا بعد أن سمعنا منك ما قلته لنا ، ثم خاطبوه باستفهام ينكرون به عليه مادعاهم إليه إذ قالوا : (أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا) : أى أنطلب منا أن نترك عبادة الأوثان التي أقام على عبادتها آبائنا طول حياتهم ، إن هذا لشئ نرفضه ولا نقبله ،

(وَآتَيْنَا لَنِي شَكًّا مُّبِينًا) : أى آتيناك عن فعل ماورثناه عن آباءنا
وإننا لنى شك بالغ من صحة كل ما جئنا به ، مريب موقع فى قلق شديد دائم لنفوسنا ،
ومثير لا اضطراب مستمر فى قلوبنا .

(قَالَ يَلْقَوْمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَيْنِي مِنْهُ
رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ
تَخْسِيرٍ ﴿٦٧﴾ وَيَلْقَوْمَ هَٰذِهِ نَارُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَمَذَرُوهَا تَأْكُلُ
فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٨﴾)
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعَدُّ
غَيْرِ مَكْدُوبٍ ﴿٦٩﴾)

المفردات :

(أَرَأَيْتُمْ) : أخبرونى عما سألكم عنه . (بَيِّنَةٍ) : حجة واضحة وبرهان ظاهر .
(وَآتَيْنَا مِنْهُ رَحْمَةً) : نبوة ورسالة فى من رحمة الله . (فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ) :
فمن ينجينى ويمنعنى من عذابه . (تَخْسِيرٍ) : تضییع وإنقاص بإبطال عمل وتغريض لغضب الله .
(آيَةً) : معجزة . (فَمَذَرُوهَا) : فلدعوها واتركوها . (فَعَقَرُوهَا) : فنحروها . يقال : عقرت
البعير إذا تحرته . (تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ) : أقيموا فى بلدكم وانتفعوا بأرزاقكم وبكل
ما يسركم . (وَعَدُّ غَيْرِ مَكْدُوبٍ) : وعيد صادق .

التفسير

٦٧ - (قَالَ يَلْقَوْمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً) ... الآية .
بعد أن بينت الآية السابقة أن قوم صالح أنكروا دعوته وارتابوا فى صدقها ، ورغبوا فى استدراجها

إلى موافقتهم ، جاءت هذه الآية تحكى ردَّه عليهم وتبين أنهم لا يستطيعون ولا يستطيع أحد سواهم إنقاذه من عذاب الله إن أطاعهم فيما يرون .

والمنحى : قال صالح - عليه السلام - في ردَّه عليهم - يا قوم - أخبروني إن كنت على طريقة واضحة وبصيرة نافذة من لدن ربى ، وأعطاني من عنده نبوة ورسالة - رحمة لى ولكم - أجيبنى عما أسألكم عنه بقولى :
(قَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ خَصَيْتُهُ) :

أى فمن يمنحى من عذاب الله وينجى من عقابه إن أطعتم وعصيته - سبحانه - فلم أبلغكم رسالته ، ولم أخطركم من الشرك وعبادة الأصنام ؟ لا أحد مطلقا يستطيع منى من عقابه تعالى - إن فعلت ذلك .

ثم رتب على عصيانه إن وقع ، بعد إنعام الله عليه بالنبوة ، إحباط عمله ، كما حكاه الله بقوله : (قَمَّا تَزِيلُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ) : أى فما أستفيد منكم إن جاريتكم فيما تشتهون سوى أن تجعلوني بهذا الإلتباع خاسرا ، بإبطال عملى وتعريضى لغضب الله وعقابه ، ولا شك أن صالحا - عليه السلام - كان جازما بأنه على بينة من ربه ، ولكنه عبر بل أن التى للشك فى قوله : (إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ) : مجازاة لقومه فيما يزعمون ، ورعاية لحسن المحاورة لا مستزاهم عن المكابرة ..

هذا ويمكن أن يقال إن استعمال (إن) فى الشك غالب ، ولكنها قد تستعمل عند اليقين كما هنا ، انظر إلى لفظ (ما) فإنه يستعمل فى غير العاقل غالبا . ولكنه قد يستعمل فى العليم الخبير كما فى قوله تعالى : « وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنَاهَا » .

٦٤ - (وَيَأْقُومُ هَلِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً) :

أى وقال صالح يخبر قومه بمجىء معجزة عظيمة : يا قوم هذه ناقه عظيمة الشأن - شرفها الله بنسبتها إليه ، وأوجدها على خلاف ما عرفتم وألفتم فى خلق جنسها ، ومن خصائصها المميزة أنها تشرب الماء وحدها فى يوم ، والقوم جميعا وما معهم من حيوانات يشربونه فى آخر . قال تعالى : « هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَهَا شَرْبٌ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ » .^(١) أوجدها كذلك لكم خاصة لتكون معجزة عظيمة تستدلون بها على قدرته تعالى - وعلى صدق فيما أبلغكم به عن ربى

(فَذَرُونَهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ) : أى فاتركوها تأكل وترعى وتشرب فى أرض الله
دون أن تكلفوا بتحصيل شئ من مؤنتها .

(وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءِ فِعَالِكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ) : أى ولا تصيبوها بأذى سوء
ولا بأقل أذى ، فبأخذكم ويستأصلكم لأجل ذلك عذاب عاجل .

٦٥ - (فَذَرُونَهَا فَتَأْكُلْ تَمَتُّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) : أى
فأنحروها مخالفين ما أمروا به ، فقال لهم يوحى من الله : استمتعوا فى بلدكم بكل ما يسركم
فى اطمئنان ودعة مدة ثلاثة أيام ، والمراد أنهم بعد هذه الأيام الثلاثة يهلكون ، ولذلك
قال عقبا : (ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) : أى ذلك العقاب الهائل الذى أنذرتكم وقوعه
بعد عقر الناقة بثلاثة أيام وعيد صادق يقع حتما ولا يتخلف لأنه من عند الله .

(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ
مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝ وَأَخَذَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَثَمِينَ ۝
كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الْآلَ إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۚ أَلَا بُعْدًا
لِّثَمُودَ ۝)

الفرقات :

(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا) : فلما نزل عذابنا . (وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) : ومن ذلك وفضيحة
هذا اليوم . (الصَّيْحَةُ) : صوت قوى مفزع زلزل الأرض بهم .
(جَثَمِينَ) : باركين على الركب هاملين موتى لا يتحركون .
(كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا) : كأنهم لم يقيموا فى ديارهم ولم يحبوا فيها .

التفسير

٦٦- (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) :

أى فلما نزل علينا بشمود، بعد مضي المئة التي أنذروا بنزول العذاب بعدها، نجينا صالحا والذين آمنوا معه من الهلاك معهم، بسبب رحمة عظيمة من لنا وسعتهم وحفظتهم، لإيمان صالح ونبوته وإيمان المصدقين برسائله العاملين بشريعته.

(وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ) :

أى ونجيناهم من ذل وقضيحة يوم العذاب المهين الذى نزل بكفار ثمود.

(إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ) :

خطاب لمحمد - صلى الله عليه وسلم - تخلل الحديث عن قصة صالح تقوية لعزمه، أى إن ربك الذى يرعاك يا محمد، هو وحده القادر على كل شئ الغالب فى كل وقت فلا يعجزه شئ أراد، فلذا أخذ قوم صالح أخذا عزيزا مقتدر، وفيه إنذار شديد للمشركين إن أصروا على الكفر والجحود، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ^(١).

٦٧- (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ) : أى وأخذ الذين ظلموا بتكذيب رسالة صالح - أخذهم - العذاب بصيحة قوية مفزعة زلزلت بهم الأرض فصسقوا وانتهت حياتهم فى مساكنهم باركين على ركبهم خاملين لا يتحركون.

٦٨- (كَانَ لَمْ يَنْتَوُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ) :

أى فأصبحوا وقد انتهى أمرهم من ديارهم فلم يبق لهم فيها من أثر يذكر به - إلا الصورة المفزعة لهلاكهم - كانتهم لم يقيموا أصلا فى تلك الديار - فليعتبر بحال هؤلاء كل من يجترئ على تكذيب رسل الله والكفر بهم، فما وقع لثمود كان بسبب كفرهم كما قال تعالى : (أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ) : ألا إن ثمود قوم صالح - عليه السلام - قد أنكروا ربهم فاستحقوا ماوقع عليهم وأن يقال فيهم هلاكاً وطرداً من رحمة الله وإحسانه لثمود.

(١) سورة هود، الآية : ١٠٢

(وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ
فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ
إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا
إِلَى قَوْمٍ لُوطٍ ﴿٧٠﴾)

المفردات :

(بِالْبُشْرَى) : بالخبر السار . (حَنِيدٌ) : سمين أو مشوى باللس في النار كما قال ابن عباس ، وفسره مجاهد بالمطبوخ ، وهو أعم . والعجل ولد البقر . (نَكِرَهُمْ) : جهلهم ووجدهم على غير ما يفتقد . (أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) : استشعر من جهتهم شيئا يخافه ، أو أخفى وأضر عوقا منهم .

التفسير

٦٩- (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ) الآية .

في هذه الآية وما بعدها ذكر طرف من قصة إبراهيم ، كالتمهيد للحديث عن قصة لوط - عليهما السلام - .

والمعنى : ولقد جاءت رسلنا من الملائكة إلى إبراهيم يبشرونه بما يسره ، قائلين له في أول لقاءهم له : « سَلَامًا » أى نسلم عليك سلاما .

وهزت إبراهيم سجية الجود والكرم فأسرع بتقديم الطعام ، وذلك قوله تعالى : (فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ) : أى فلم يتأخر إبراهيم - عليه السلام - في مجيئه بعجل سمين مشوى إلى أضيافه ليأكلوا منه ، بل جاء به على عجل كاملا - وإن كان يكفيهما بعضه - مبالغة في إكرامهم ..

واختلف في هل العجل : هل كان مهيتاً قبل مجيئهم ، أو أنه هُيئَ على عجلٍ بعد مجيئهم ، واختار الأول أبو حيان ، واختار الآلوسى الثانى لأنه أبلغ في الإكرام .
٧٠- (فَلَمَّا رَأَى أَنِّيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْنِ فَبِغْزَاهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ ، إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ) :

أى فلما رأى إبراهيم - عليه السلام - أيدى الملائكة لا تمتد إلى لحم العجل الذى قدمه لقراهم ولا تتناول منه شيئاً ليأكلوه ، استنكر ذلك منهم وشعر بالخوف من جهنهم فإن الغريب إذا قدم له الطعام لإكرامه ، يبادر إليه ولا يمتنع عنه إلا إذا كان يريد برب البيت سوءاً .

قالوا حين رأوا أمارات الخوف منهم بادية عليه : لا تخف ضرراً من جهتنا ، إننا أرسلنا من الله إلى قوم لوط لإهلاكهم جزاء إتيانهم فاحشة ما سبقهم إلى فعلها أحد من العالمين .

(وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءَ
إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَتُوبَلَىٰ ءَإِلْدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي
شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ
مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾)

الغرائب :

(فَضَحِكَتْ) : سرورا بما رأت وسمعت من زوال الخوف عن زوجها وكلام الملائكة له ومجيئهم لإهلاك المجرمين . (فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ) : أى فأنبأنا سرورها سرورا أنهم

وأعظم على السنة ملائكتنا. (يَاوَيْلَتَا) : يا عجباً. وأصل الويل الهلاك وهو غير مراد هنا . والنساء يستعملنها كثيراً إذا حدث ما يتعجب من منه . (بَيْتِي) : زوجي ، والبعل في الأصل الذى يقوم على تدبير الأمور ، فأطلق على الزوج لأنه يقوم على شئون المرأة .

(أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ) : أتعجبين من قدرة الله وحكمته . (وَبَرَكَاتُهُ) : وخيراته الثمينة المتكاثرة . (حَمِيدٌ) : محمود لذاته وأفعاله . (مَجِيدٌ) : واسع الإحسان كثير الإنعام .

التفسير

٧١- (وَأَمْرُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ) :

أى حدث ما حدث من المحاورة بين الملائكة وإبراهيم ، وزوجته قائمة وحاضرة ترى وتسمع ماجرى بينهم ، فضحكت فرحاً وسروراً بزوال الخوف عن زوجها ، واستبشاراً بقرب هلاك القوم المفسدين ، وقد فهمت ذلك من قولهم لإبراهيم : (إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ) ،

(فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ) : أى فأتبعنا سرورها بما سبق سرورها عظماً وذلك بإلقاء البشرى إليها على السنة الملائكة بأنها ستلد «إسحق» وترى من بعد «إسحق» «يعقوب» ولداً له وحفيداً لها .

وقد وجهت البشارة إليها ، لبيان أن الولد الميثر به يكون منها ومن إبراهيم ، فإن البشارة لو وجهت لإبراهيم ، لأدركها الشك بأنه يأتى بإسحق من غيرها لعقمها . وكانت حريصة على أن يكون لها ولد ، وقد تمنته بعد أن ولد إسماعيل لهاجر .

٧٢- (قَالَتْ يَاوَيْلَتَا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا) الآية .

أى قالت سارة امرأة إبراهيم حين بشرت بالولد يا عجباً ، أيلود لى وأنا عجوز عقيم قد تقدمت بى السن وذهبت قوتي وضعف بدنى وغاب الطمث عني ، وهذا الذى تشاهدونه زوجى القائم على رعايتي قد صار شيخاً كبير السن لم تجر العادة أن مثلنا ينجب الأولاد .

(إِنَّ هَذَا لَكُنْىٌ عَجِيبٌ) : أى إن هذا الذى بشرتم به من حصول الولد من شيخين مثلنا يثير فى النفس التعجب ، فقد جرت سنة الله فى عباده أن يكون لإنجاب الأولاد فى زمن الصحة والقوة ووجود الطمث غالباً - والطمث الحيض - ولم يكن تعجب زوجة إبراهيم استبعاداً لحلول ذلك بالنسبة لقدرة الله تعالى - وإنما كان امتعظاً لحصول تلك النعمة فى غير أوانها المألوف .

٧٣- (قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ) :

أى قالت الملائكة مبكرين عليها تعجبها ودهشتها من حصول ذلك ، وكان عليها أن تنريث حتى تتحقق البشارة ، فإنه لا عجب على قدرة الله سبحانه وتعالى ، وكأنهم قالوا لها : لا تعجبي مما قدره الله وأراد على خلاف ما جرت به سنته الغالبة فى خلقه ، فإن خوارق العادات بالنسبة لآل بيت النبوة ومهيطة المعجزات وتخصيصهم بمزيد من النعم والكرامات ليس ببدع ولا غريب كما يؤذن به قوله تعالى :

(رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ) :

أى رحمة الله التى وسعتكم بكل خيراتها ، وبركاته التامة المتكاثرة تفيض عليكم بأهل بيت النبوة ، ومن تلك الرحمات وهذه البركات هبة الأولاد فى غير أوانهم المعتاد .

(إِنَّهُ حَمِيدٌ مُجِيدٌ) :

أى إنه سبحانه يستحق الحمد لذاته ، يصدر عنه ما يستوجب حمده من عباده ، كثير الخير والإحسان ، رفيع الشأن ، متصف بأعظم صفات المجد .

(فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجْدِلُنَا
 فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَكْلِمُ إِبْرَاهِيمُ
 أُعْرَضَ عَنْ هَذَا إِنَّهُمْ قَدْ جَاءَ أَمْرٌ رِيكَ وَإِنَّهُمْ لَنِيبٌ أَلِيبُهُمْ عَذَابُ
 غَيْرِ مُرْدُودٍ ﴿٧٦﴾)

المفردات :

(الرَّوْعُ) : الخوف والفرع ، (لَحَلِيمٌ) : لمتصف بكثرة الحلم لا يعجل بالانتقام من
 المسيء . (أَوَّاهٌ) : كثير التلوه والتوجع رحمة بالناس . (مُنِيبٌ) : كثير الرجوع إلى الله
 بالدعاء والاستغفار والعبادة . (غَيْرُ مُرْدُودٍ) : غير مدفوع .

التفسير

٧٤- (فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ) الآية .

بعد أن حكى القرآن الكريم بعضاً من أحوال إبراهيم - عليه السلام - وزوجته جاءت
 هذه الآية والآيتان بعدها تذكر بعضاً آخر من أحواله وشئونه ومجادلته عن قوم لوط .

والمعنى : فلما زال عن إبراهيم مالحقه من الخوف والفرع حيناً امتنع ضيوفه من
 تناول طعامه ، واطمأنت نفسه بعد أن عرف أنهم ملائكة الله (وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا
 فِي قَوْمِ لُوطٍ) : أى وحل محل الخوف شعور بالسرور حيناً بشروه بعد سن اليأس بغلام
 عليم ، فلما حدث ذلك أخذ إبراهيم - عليه السلام - يجادل رسل الله في شأن قوم لوط
 وإهلاكهم وقد حكى القرآن الكريم قصة مجادلة إبراهيم للملائكة بشأنهم في قوله - تعالى - :
 « وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا
 ظَالِمِينَ . قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا » (١) الآية ، وقد اعتبر قول إبراهيم « إِنَّ فِيهَا لُوطًا » جدالاً عنهم

لأن المراد منه : كيف تهلكون أهل هذه القرية وفيهم من هو مؤمن بالله لا يستحق العذاب ، وعلى رأسهم نبي الله لوط عليه السلام ولذا أجابته الملائكة بقولهم : « نَحْنُ أَكْثَرُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ». وكان إبراهيم عليه السلام - فهم أن وجود المؤمنين مع الظالمين في قرية واحدة يُبيح له الجدل عن أهل القرية جميعا ، حرصا على سلامة المؤمنين .

يضاف إلى ذلك ما فطر عليه من الحلم والرحمة كما بينه القرآن في قوله - تعالى - : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ) : أي كان جدال إبراهيم لما تقدم . ولأنه عظيم الحلم يملك نفسه فلا يعاجل بالانتقام من المسيء ، كثير التأوه رقيق القلب عظيم الإشفاق يتأثر كثيرا ويتوجع لما يصيب غيره من مكاره وخطوب ، متصف بالإجابة إلى الله والرجوع إليه يعمل ما يحبه ويرضاه ،

ولعل جداله عن قوم لوط مع علمه بكفرهم رجاء أن يؤمنوا بالله - تعالى - بالإضافة إلى ما سبق بيانه من خوفه على لوط ومن آمن معه .

٧٦- (يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ) :

أي قالت الملائكة - بأمر من الله - يا إبراهيم ابتعد عن هذا الذي ترجوه لهؤلاء وتجادل فيه ، ولا تلتمس بجدالك رحمة لهؤلاء القوم ، ولا تخفيا عنهم ، إنه قد قرب وقت هلاكهم الذي قضاه - سبحانه - وقلته في أزله القديم ، وإن هؤلاء الظلمة من قوم لوط واقع بهم لا محالة عذاب غير مدفوع عنهم بجدال أو دعاو ، ولا تستطيع قوة في الأرض صده أو رده عنهم .

(وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا نِیَّةً بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ
هَذَا یَوْمٌ عَصِیْبٌ ۝ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ یَهْرَعُونَ لِیْهِ وَمِنْ قَبْلُ
كَانُوا یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ ۚ قَالَ یَنْقُومُ هَؤُلَاءِ بِنَاقٍ هُنَّ أَطْهَرُ
لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنِ فِی ضِیْفِی ۚ أَلْیَسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
رَّشِیدٌ ۝)

المفردات :

(مِیَّةٌ بِهِمْ) : أصیب بالغم والحزن بسبب مجيئهم وساء ذلك ، (وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا) : عجزت طاقته وضعف جهده عن احتمال ما يترتب على مجيئهم من شرور قومه ، والمراد أنه لم يجد لهذا المكروه مخرجا . يقال ضاق بالأمر ذرعا إذا لم يطقه ولم يقدر عليه . (عَصِيبٌ) : شليد الإيذاء . والعَصْبُ : الشد بالعصابة .

(يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ) : يسرعون إليه ، كأنما ينفع بعضهم بعضا مسارعة إلى الفاحشة . (وَلَا تُخْزَوْنَ فِی ضِیْفِی) : أى ولا تفضحوني ولا تلحقوا بى الذلل والهوان فى شأن ضيوفى النازلين عندى .

التفسير

٧٧- (وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا مِیَّةً بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ...) الآية .

بعد أن حكى القرآن الكريم بعضا من أحوال إبراهيم وزوجه كالتهميد لقصة لوط جاءت هذه الآية والآيات بعدها تحكى بشيء من التفصيل ماجرى بين لوط وقومه ، من التوسل إليهم ليعدلوا عن الفاحشة إلى آخر ما ستذكره الآيات .

والمعنى : ولما جاءت رسل الله من الملائكة لوطا من عند إبراهيم حزن بسبب مجيئهم حزنا شديدا ، لأنهم جالوه في صور شباب من البشر حسان الوجوه ، وخشى أن يقصدهم قومه لارتكاب الفاحشة التي اشتبهوا بها فيعجز عن مدافعتهم ، وضاعت طاقته وضعف جهده عن احتمال نزولهم عنده ، لعلم قدرته على تخليصهم من شر توقع حدوثه لهم من قومه .
(وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ) : أى وقال لوط - عليه السلام - تعبيرا عن شدة مالهقه من الهلع والفرع : هذا اليوم الذي نزل فيه هؤلاء الضيوف يوم شديد الشر لا أستطيع احتمال ما يحدث فيه لضيوفى .

٧٨- (وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ . .) الآية .

أى ولما علم القوم بوجود هؤلاء الضيوف الحسان عند لوط ، جالوا إليه يسرعون .
الخطأ في لفظة طلبا للفاحشة ، وتلهفهم على فعل الفاحشة لم يكن غريبا ، فقد اعتادوا فعل المنكرات من قبل ذلك كما قال تعالى :

(وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَمْعَلُونَ السَّيِّئَاتِ) : أى ومن قبل مجئ الملائكة إلى لوط كان قومه مستمرين على ارتكاب الآثام ، دائمين على فعل الموبقات ، فلا عجب إذا طلبوا الفاحشة مع ضيفه علنا جهارا بغير مبالاة .

(قَالَ يَأْقُومُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) : أى وحين أسرع قوم لوط إلى طلب الفاحشة مع ضيوفه ناداهم قائلا : (يَأْقُومُ) ليستميلهم ويرقق قلوبهم ، واستمر في محاولة تليين قلوبهم وجذب عواطفهم حتى أن يثوبوا إلى الرشاد ، فعرض عليهم عرضا كريما بقوله :

(هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) : أى فتزوجوا بهن ، هن أنظف وأشرف لكم ، وليس فيما دأبهم عليه من إتيان الرجال شهوة من دون النساء شيء من الطهر ، فالنظافة والطهارة في التزوج بالنساء ، والدنس والخبث في إتيان الذكران من العالمين : قال الآدمي : وكانوا يطلبون التزوج ببناته من قبل ولا يجيبهم لخبثهم وعدم كفاءتهم ، لا لعدم مشروعية زواج المؤمنات من الكفار فإنه كان جائزا ، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب لأبى العاص بن الربيع وكان مشركا قبل أن ينزل تحريم ذلك إلى آخر ما قال ، وقد ذكرنا هنا تلخيصه .

(فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي) : أى فاحفظوا أنفسكم من عذاب الله بترك ذلك اللئس، ولا تلحقوا بى الخزى والذل والعار بسبب إهانة ضيفى ، فإن إهانتهم إهانة لى .

(أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ) : أى ألا يوجد من بينكم رجل سديد الرأى رشيد العقل يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر ويقنعكم بترك الفاحشة أو يمنعكم من ارتكابها وإذا كان لا يوجد بينكم هذا الرجل الرشيد فذلك منكر تستحقون عليه شديد اللوم وبإلغ التقرير .

(قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ
مَا نُرِيدُ ۝ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّائِي لَكُ رُكْنٌ شَدِيدٌ ۝)

المفردات :

(مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ) : المراد به هنا ؛ ما لنا فيهن من حاجة ولا شهوة فعندنا نساؤنا .
(إِيَّائِي) : أَلَجَأُ . (رُكْنٌ شَدِيدٌ) : جانب قوى أتقوى به وأستند إليه وأعتمد عليه ، وكل ما يتقوى به من ملك وجند وقوم يسمى ركناً .

التفسير

٧٩- (قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ) :

أى قال قوم لوط معرضين عن قبول ما عرضه عليهم ونصحهم من التزوج ببنتاه : لقد عرفت يا لوط غرضنا وقصدنا ، ليس لنا في بناتك أى حاجة نعتبرها هدفاً لنا وغاية لمجيئنا ، وإنك يا لوط بلون شك وبلا ريب لتعرف قصدنا من المجيء وغايتنا من الإسراع ، وتذكر يقيننا رغبتنا فيمن عندك .

ولما يش لوط - عليه السلام - من إقناع قومه بترك ما هم عليه من الفساد . تمنى أن تكون له قوة تردهم عن ضيوفه ، وذلك ما حكاه الله بقوله :

٨٠- (قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَيَّ رُكْنٌ شَدِيدٌ).

أى قال لوط - عليه السلام - لو أن لى طاقة وقدره ينهض بردعكم ، أو أن لى جانباً قويا أستند إليه . وأستنصر به عليكم لردعكم عن غيركم ، وحفظت كرامتى وصنت ضيقى من الاعتداء عليهم وإيلئائهم .

وقال لوط ذلك لأنه لم يكن فى منعة من قومه ، وقد أرسل إلى أهل سدوم وهى قرية عند حمص .

وقد استغفر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مقالة لوط ، فقد جاء فيها رواه البخارى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رَحِمَ اللَّهُ أَخِي لُوطًا كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ » . يقصد صلى الله عليه وسلم أنه كان يلجأ إلى الله تعالى فإنه لا ركن أشد منه ، ولكنه لهول المفاجأة وشدة الكرب قال ما قال وهو يعلم أنه لا ركن أشد من الله تعالى .

(قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ
بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ
مُصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ
بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾)

المفردات :

(فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ) : فسير بهم ليلا . (بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ) : فى جزء منه .

(مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ) : أى موعد عقابهم الصبح .

التفسير

٨١- (قَالُوا يَا لُوطُ ...) الآية .

أى لما رأت الملائكة ما استولى على لوط من الكرب قالوا له مطمئنن :
(يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ) : أى إِنَّا رسل من عند ربك جئنا لإهلاك قومك وتطهير الأرض
من دنسهم . (لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ) : أى لن يصل إليك هؤلاء الآثمون بضرر فى نفسك ولا فى
ضيفك . (فَاسْرُ بِأَهْلِكَ يَقْطَعُ مِنَ اللَّيْلِ) : أى فاعرج بأهلك فى جزء من الليل .
(وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابُهُمْ) : أى ولا تنظر أنت ولا تنظر
أحدا من أهلك ينظر إلى الوراء أثناء سيركم ، لئلا يرى هول ما نزل بقومهم .
فيحصل لهم كرب قد لا يطيقه ، لكن امرأتك لا تخرج بها مع أهلك واتركها
مع قومك ، فإنها خانتك بمخالفتهم عليك ، ونفاقها فى الإيمان بالله ، وإفشائها أسرارك
إلى قومها ، فدعها معهم ليصيبها ما يصيبهم من عقاب أليم ، ثم علق الأمر بالإسراء بأهله
والنهي عن الالتفات بقوله سبحانه : (إِنْ مَوْعِدُهُمُ الصُّبْحُ) : أى فأسرع السير بأهلك
تحت جناح الظلام كى تبتعد عن مواقع العذاب الذى تحدد الصبح وقتا لنزوله .
(أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ) : أى إن موعد هلاكهم الصبح وهو وقت قريب جداً ، وكان الصبح
ميقانا لهلاكهم لأنه وقت الدعة والراحة والهلوء ، فيكون نزول العذاب بهم فيه أشد .

(فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا
حِجَابًا مِّن سَجِيلٍ مِّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِّن
الظَّالِمِينَ بِعَبِيدٍ ﴿٨٣﴾)

المفردات :

(أَمْرُنَا) : أى عذابنا أو الأمر به ، وهو على الأول واحد الأمور ، وعلى الثانى واحد الأمر .
(جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا) : أى قليناها فصار أعلاها إلى أسفل وأسفلها إلى أعلى .
(سَجِيلٍ) : طين قد تحجر ، (مِّنْضُودٍ) : متتابع بعضه إثر بعض .
(مُسَوِّمَةً) : معلمة بعلامات تميزها عن غيرها .

التفسير

٨٢- (فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مُنْقُودٍ) :

أى فلما جاء الوقت الذى أَمَرْنَا بوقوع المذاب فيه - وهو الصبح - أو جاء العذاب الذى قدرنا نزوله بهم فى الصباح ، جعلنا ما كان عاليا من مباني القرى والمدن سافلا . وأنزلنا على أهل تلك القرى مطرا من حجارة من طين تحجر - هذه الحجارة أنزلناها على هذه القرى متتابعة بعضها إثر بعض كتتابع المطر النازل من السماء .

٨٣- (مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ ...) الآية .

أى هذه الحجارة التى أمطروا بها من السماء كانت مُعَلِّمَةٌ ومميّزة عند ربك بما يدل على أنها ليست من حجارة الأرض ، وأنه - سبحانه - أعدّها لعذاب هؤلاء .

(وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) : أى وليست تلك الحجارة الموصوفة بما ذكره بعيدة عن غيرهم من كل ظالم يَأْتُمُّ لئسهم ويظلم ظلمهم . فلا تكون بعيدة عن الكفار من قومك يا محمد فليسيروا إلى تلك القرى وليعتبروا بنا وقع فيها لعلمهم يؤمنون .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثاني

الحزب الرابع والعشرون

الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ - ١٩٨٠ م

القائمة

البيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٠

(* وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَبْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أُرْسِلُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۝٨٤ وَيَقَوْمِ أَوفُوا بِالْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝٨٥ بَقِيَتْ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝٨٦)

المفردات :

- (وَإِلَىٰ مَدْيَنَ) : أى وإلى أهل مدين . (بِخَيْرٍ) : بسمة في الرزق والثروة .
 (عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ) : المقصود من إحاطة اليوم بهم إحاطة عذابه بحيث لا ينجو منه أحد .
 (أَوْفُوا) : أتموا وأكملوا . (وَلَا تَبْخُسُوا) : ولا تنقصوا .
 (وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) : ولا تعتوا في الإفساد في الأرض قاصدين إضرار الخلق .
 (بَقِيَتْ اللَّهُ) : ما دخر عنده من ثواب الصالحات .
 (وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ) : وما أنا عليكم بمراقب لأعمالكم فذلك لله وحده أما أنا فناصح ومنذر .

التفسير

٨٤ - (وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا) الآية .

وأرسلنا إلى أهل مدين واحداً منهم نسباً هو شعيب - عليه السلام - وكانوا أهل كفر جشعين يبخسون المكيال والميزان ، ولا يوفون الحقوق ولا يحفظون الأمانات .

(قَالَ يَأْقُومُ احْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) :

ناداهم متحجياً إليهم بقوله : (يَأْقُومُ) : أى يا عشيرتى أنا منكم وأنتم منى والرائد لا يكذب أهله .

(احْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ) :

بعد أن جذبهم إليه بهذا النداء بلأهم بالدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة لأنه هو الإله وحده ، فلا يستحق العبادة سواه ، ولقد جرت سنة الأنبياء في دعوة أقوامهم أن يبدأوا بالدعوة إلى التوحيد لأنه أصل الإيمان ، وبه صلاح الأمر كله ، وهو الأساس الأول ، ثم يتبعون ذلك الدعوة إلى ترك ما هم عليه من النقائص والعيوب الظاهرة ، لذا عقب شعيب - عليه السلام - دعوتهم إلى التوحيد بالنهى عن نقص للمكيال والميزان لأنه أعظم عيب تنفث في قومه فقال :

(وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ) :

أى ولا تنقصوها إذا بتم للناس إذ لا يليق بكم أن تخونوا في معاملتكم بعضهم مع بعض وأن تستحلوا ما تأخذونه من الناس عن طريق النقص في المكيال والميزان ، فالحق أحق أن يتبع .

(إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بِخَيْرٍ) :

إلى أراكم في سعة من الرزق والمال والولد فيجب أن تقابل هذه النعم بإعطاء الحقوق لا بالإصرار على الشر والفساد وسلب حقوق العباد ، فيسلمكم الله نعمة .

(وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُجِيعٍ) :

أى وإنى أشفق عليكم وأخشى أن يحل بكم عذاب يوم يهلككم جميعاً في الدنيا ويحيط بكم في الآخرة « وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ » ^(١) .

٨٥ - (وَيَأْقُومُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ) :

كرر النداء بقوله : (يَأْقُومُ) حين أمرهم ثانياً بإتمام الكيل والوزن بالعدل من غير زيادة ولا نقصان حرصاً منه على مصلحتهم ونفعهم . فهم قومه وعشيرته .

ثم عقب أمرهم بإيفاء الكيل والميزان بقوله :

(وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) :

يريد بذلك إما نهيهم عن أن ينقصوا الناس حقوقهم في جميع أمورهم بصفة عامة ،
حسية كانت أو معنوية ، وإما تأكيد أمره لهم بالإيفاء بالمكيال والميزان بالقسط خاصة
بالنهي عن نقصهم الناس حقوقهم في الإيفاء بها .

والمعنى على الأول : ولا تنقصوا الناس أمورهم في أموالهم وأعراضهم وعقارهم ومنقولهم ،
وزرعهم وضرعهم ، وبيعتهم وشرائعهم ، وغير ذلك مما عزَّ وهان .

والمعنى على الثاني : ولا تنقصوا الناس حقوقهم في بيعهم وشرائعهم ، بعلم إتمامكم المكيال
والميزان لهم .

ثم حُتِبَ نهيهم عن بخرس الناس أَشْيَاءَهُمْ بقوله :

(وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) :

والاعتُو في الأرض : الإفساد فيها ، وقد يحدث لغرض الإصلاح كحرب البغاة والمرتدين
وقُطِّع الطريق ، وقتل صاحب موسى للغلام وخرقه للسفينة ، وهذا وإن كان ظاهرة
الإفساد فهو جائز للضرورة وقد يكون لغرض الإفساد والإضرار بالخلق وهذا هو المذموم
والمنهى عنه .

والاعتو المذموم يعم جميع أنواع الإفساد والعلوان كقطع الطريق وتهديد الأمن
وقطع الشجر وقتل الحيوان وغير ذلك ، وقد كانوا يصلون الناس عن اتباع شعيب
- عليه السلام - والإيمان به وينشرون الفساد في الأرض قال تعالى : « وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ
صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصْلُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا »^(١) .

وقيل : معناه ولا تعتوا في الأرض مفسدين أمر آخرتكم ومصالح دينكم .

ثم زهدهم في تلك الأفعال القبيحة وأرشدهم إلى ما هو خير وصالح فقال :

٨٦ - (بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) :

أي ما أبقاء الله لكم من خيرى الدنيا والآخرة بعد إيفاء الكيل والوزن والتزهد عن
المحرمات خير لكم وأنفع من الكسب الحرام وإن كثرة ، إن كنتم مصلحين بما شرعه الله لكم

على لسان شُعيب- عليه السلام - لأن الإيمان يستتبع غير الجزء، فضلاً عن أنه يظهر النفس من ذنابة الطمع وسائر الخبايا ويحليها بالقناعة وسائر الفضائل، ثم أثار فيهم الوازع النفسى بقوله :

(وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ) : ولست عليكم بالحفيظ الذى يملك منعكم من الوقوع في المحرمات، أو معناه : لست أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها وإنما أنا ناصح لكم ومبلغ ما على الرسول إلا البلاغ^(١) . وقد بذلت الجهد وأعلنت إذ أنذرت .

(قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشْتَوُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ)

المفردات :

(الْحَلِيمُ) : المتأنى الضابط لنفسه الذى لا يتعجل في الأمور مع القدرة والقوة .
(الرَّشِيدُ) : المتصف بحسن التدبير ودقة التقدير .

التفسير

٨٧ - (قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصْلَوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا) :

أى قال قوم شُعيب - ساحرين مستهزئين - ردًا على دعوته لإياهم إلى التوحيد والعدل في المعاملات أصلاحتك تأمرُكَ أَنْ نترك ما يعبد آبائنا من الأوثان التى توارثنا عبادتها عن آبائنا، إنما ننكر عليك ذلك ولن نترك عبادتها، وإنما خصوا الصلاة بالإنكار دون سائر أحكام النبوة التى دعاهم إليها لأنه كان كثير الصلاة معروفًا بذلك، ولأنهم يغمزونهم في صلاته بأنهم وسوسة خاطر، وليست حياً من السماء، وينكرون بهذا التهكم كل ما دعاهم إليه من عبادة الله وحده وسائر الفضائل .

(أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ) :

هذاجواب منهم عن أمره عليه السلام- لهم بإيفاء الكيل والوزن مبنى أيضاً على السخرية بما يأمرهم به .

واللهي : أصلاتك يا شعيب تأمرك أن نترك عبادة أولئانا أو أن ندع التصرف في أموالنا حسبما نريد من الزيادة والتقصان ، والأخذ والعطاء على النحو الذي نعدناه مع الناس ، أتريننا أن نسير في تجارتنا وشئون أموالنا على هوالك الذي زعمت أنه شرع الله ، وهذا الجواب منهم شأن المتكبرين عن اتباع الحق في كل أمة فإنهم لا يجلون جوابا سوى التمسك بما ورثوه عن الآباء والأجداد فهو الذي يعيهم عن الحق فلا يبصرونه ، « إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ . فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ » ^(١) ، ثم قالوا مبالغين في السخرية والاستهزاء :

(إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ) :

أى إنك لانت الذي توصف بيننا بالثاني والثريث في معالجة الأمور ، فأين هذه الأوصاف مما تدعوننا إليه ، يريدون بذلك تجريدك من صفى الحلم والرشد ، يدعوى أن مادعاهم إليه لا يصدر من حلم رشيد .

(قَالَ يَقُولُونَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُم عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)

الفرقات :

(أَرَأَيْتُمْ) : أخبروني . (بَيِّنَةٍ) : حجة واضحة .
(وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا) : ومنحني من ليله النبوة والحكمة وغمرني بنعمه الكثيرة .
(أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ) : أن أخالفكم إلى فعل ما نهيتكم عنه .
(وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) : وإلى الله أرجع .

التفسير

٨٨ - (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا) :
في هذه الآية ردٌ شيعب - عليه السلام - عليهم في رفقٍ ولينٍ بقوله : يا عشيرتي وأهلي
أخبروني : إن كنت على حجة واضحة وبينة ظاهرة من لدن ربي وقد رزقني منه رزقاً
حَسَنًا هو النبوة والحكمة ، وهما مناط الحياة الأبدية لي ولكم ، وكذلك المال الوفير ،
أفجعلوني في زمرة السفهاء والغواة ، حينما دعوتكم إلى توحيد الله وإيفاء الكيل والميزان .
(وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَغْلِبَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ) :

وما أقصد بدعوتي هذه أن أؤرطكم فيما دعوتكم إليه لكي أخالقكم إلى فعل ما نهيتكم
عنه بعد أن تستجيبوا لدعوتي فأنا أسبق منكم إلى ما دعوتكم إليه .
(إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَنْطَقْتُ) : ما أريد بوعظي وتذكيري لكم إلا إصلاح حالكم في
دنياكم وأخراكم بقدر جهدي واستطاعتي .

(وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ) : وما توفيقِي في التمسك بالعق وحملكم عليه إلا بفضل الله ومعونته .
(عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) : عليه وحده اعتمدت في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة .
وإليه تعالى - وحده أرجع في كل ما هممت من أمور وشئون - فلا حول لي ولا قوة إلا بالله
فيا أفعَل وأقوَل ، وإنما الحول والطول لله وحده فهو الذي يرشدني ويسدّد خطاي ، وهو الذي
يجازيني على أعمالي فلا أخاف أحداً سواه .

(وَيَنْقُومَ لَا يَجِرْ مِنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ
قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَّوِطٌ مِنْكُمْ
بِيعِيدٍ ٨٩) وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ
وَدُودٌ ٩٠)

المفردات :

(لَا يَجِرْ مِنْكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ ...) الخ : أي لا تكسبنكم مشاققي ومعاداتي عقوبة مثل
عقوبة الأمم السابقة . (رَحِيمٌ) : واسع الرحمة . (وَدُودٌ) : كثير الودّ والمحبة والعطف .

التفسير

٨٩ - (وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ
أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ) :

أى وقال شعيب لقومه على طريقته فى التلطف فى خطابهم ، حرصا منه على هدايتهم :
يا قوم لا يكسبنكم شقائى ومعادائى أن يصيبكم بسبب ذلك مثل ما أصاب الأمم التى كذبت
رسلها من قبل كقوم نوح ، فقد أهلكهم الله بالطوفان ، وما أصاب عاداً حين كذبوا هوداً ،
فقد أهلكهم الله بريح عرصر عاتية ، وما أصاب ثمود حيناً كذبوا صالحاً فأهلكهم الله
بالصيحة والرجفة لإصرارهم على الكفر والفساد .

(وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ) :

وإن لم تعتبروا هؤلاء المذكورين فما قوم لوط ببعيدين منكم ، فقد هوبوا بقلب
ديارهم ، وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل ، وقد رأيتم ديارهم وما أصابها ، فاعتبروا بحالهم
واحذروا أن يحل بكم من العذاب ما حل بهم وهذه سنة الله فيمن كذب رسله ولن تجلوا
لسنة الله تبديلا .

ولما أنذرهم سوء عاقبة صنعم أرشدهم إلى طريق النجاة طمعا فى استجابتهم فقال :

٩٠ - (وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ) :

أى واتعظوا بما وقع لهؤلاء واطلبوا مغفرة ربكم لما وقعتم فيه من الشرك والمعاصى ، ثم أرجعوا
إليه بالإيمان والطاعة ولا تيشسوا من غفر الله ورحمته ، لأن ربى وربكم واسع الرحمة كثير
الودّ واللطف فيرضى عن يتوب ويرجع إليه ، فسارعوا إلى ما يستوجب رحمته
ومحبته .

(قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْتَنكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾ قَالَ يَنْقُومُ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا إِنَّزِدْنِي مِمَّا تَعْمَلُونَ حَبِطٌ ﴿٩٢﴾ وَيَنْقُومُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَذِيبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾)

الفرسولات :

- (مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ) : ما نفهم مرادك ، والنفقه : القهم الدقيق المؤثر في النفس .
 (رَهْطُكَ) : الرهط الجماعة من الرجال خاصة من ثلاثة إلى تسعة ، ورهط الرجل قومه وقبيلته .
 (بِعَزِيزٍ) : بصاحب قوة ومنعة .
 (وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا) : تركتموه وراء ظهوركم . والمراد أعرضتم عنه ونسيتموه .
 (مُحِيطٌ) : أحاط علمه بكل شيء وأحصاه فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم .
 (أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ) : اعملوا على غاية تمكينكم واستطاعتكم .
 (وَارْتَقِبُوا) : وانتظروا عاقبة ما أقول .

التفسير

٩١ - (قَالُوا يَا شَعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ) :

دعا شعيب قومه متلطفًا في دعوتهم إلى الإيمان والاستغفار والتوبة فأجابوه في جفاء واستعلاء قائلين : يا شعيب ما نفهم كثيرًا من قولك ، ولا نعلم حقيقة ما تقصد إليه

من دعوتنا إلى ترك عبادة الأوثان ومنعنا من التصرف في أموالنا ، وتهليك إيانا بعذاب يحيط بنا ويبيدنا ، أجابوه بذلك مع وضوح حجته وقوة برهانه وظهور مراده ، واشتال كلامه على فنون الحكم والمواعظ ، وأنواع العلوم والمعارف ، ولما عجزوا عن محاجته هددوه باستعمال القوة حين قالوا :

(وَإِنَّا لَنَرَاكَ فَيْنَا ضَعِيفًا) :

أى وإننا لنشاهد ضعفك بيننا ، ونعلم أن لا قدرة لك على شيء ، ولا تستطيع أن تمتنع عنا إن أردنا أن نفتك بك .

(وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ) :

ولولا احترامنا لعشيرتك وأهلك الذين ثبتوا على ديننا ، ولم يؤثروك علينا ، ولولا رهمك هؤلاء لقتلناك رجما بالحجارة .

(وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ) :

أى ولست عندنا قويا منيها تستطيع أن تدفع ما نريده بك أو تحول بيننا وبين قتلك وإهلاكك .

وما يمنعنا منك إلا أننا نقتل رهمك وعشيرتك ونحترمهم ونعزمهم ، ونسى هؤلاء الغافلون قوته وعزته ورب العالمين ، فلهدأ وبخهم شعيب على غفلتهم هذه - كما حكاها الله عنه بقوله :
٩٢ - (قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ أُعْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ) :

قال لهم شعيب ردا على هذا التهديد والاستهزاء : أعشيري وأهل يا قوم أعز وأكرم عليكم من الله ذى العزة والقدرة ، وقد دعوتكم بأمره إلى ما يصلح شئونكم في الدنيا والآخرة فأعرضتم عنه .

(وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا) :

أى ونبذتم أمره وتركموه وانصرفتم عنه كالشيء المهمل وراء الظهر فلا يلتفت إليه لعدم الاعتداد به .

(إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) :

أى إن ربى لا يخفى عليه شيء من أموركم فعله محيط بجميع أعمالكم وأقوالكم ،

وسيجازيكم عليها يوم القيامة حيث لا تنفى قوتكم عنكم شيئا، وهذا تهديد بليغ ووعد شديد بالعذاب الأليم إن أصروا على الكفر والعناد .

٩٣ - (وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ) :

وقال لهم مهبطاً أيضاً : يا قوم اعملوا ما شئتم بقدر استطاعتكم وتمكنكم ، وابدلوا جهدكم في مضارتي ، فإن ذلك لا يوصلني عن الدعوة إلى الله .

ثم أكد ذلك بقوله : (إِنِّي عَامِلٌ) : أى إلى سأعمل بقدر استطاعتي وجهدى في الطريق الذى أمرني الله بالسير فيه دون أن أخشى تهديدكم ووعدكم .
(سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ) :

أى سوف تعلمون علم اليقين من سيحيق به العذاب المذل المهين جزاء ضلاله ومن هو كاذب منا - أنا أم أنتم - وفيه تريض بكذبهم في ادعائهم القدرة على رجعه - عليه السلام - وفي نسبته إلى الضعف والهوان وأنهم لولا رهطه لرجموه .

(وَأَرْقَبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ) :

وانظروا ما أتوعدكم به من العقاب على كفركم وعصيانكم إلى معكم منتظر عاقبة أمركم ، مراقب لها ، وفى هذا أبلغ تهديد وأعظم وعيد لهم ، وفيه إظهار ثقة شعيب بنصر ربه وتأنيده له .

(وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِئَرِهِمْ جَنَّتِيمِينَ ﴿٩٤﴾ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ؕ أَلَا بُعْدًا لِّمَدِينٍ كَمَا بَعُدَتْ نَمُودُ ﴿٩٥﴾)

المفردات :

(جَائِئِينَ) : باركين على الركب من الجثوم ، وهو للناس بمنزلة البروك للإبل .

(يَغْنَوُا فِيهَا) : كأن لم يقيموا فيها ، يقال غنى بالمكان يغنى أى أقام به وعاش في نعمة

ورغد ، (بُعْدًا) : هلاكًا ، يقال : بُعِدَ بكسر العين يَبْعُدُ يَفْتَحُها من باب طرب يطرب : بمعنى هلك ، وأما بُعِدَ بالضم فمعناه ضد قرب .

التفسير

٩٤- (وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ...) الآية .

بعد أن هددهم شعيب وأوعدهم جاءت هذه الآية تحقيقاً لوعده لهم .
والمنقذ : ولما جاء أمرنا بعذابهم نجينا رسولنا وشعباً والذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه بسبب رحمة منا عظيمة شاملة إذ وفقناهم للإيمان الصادق والطاعة الخالصة ففازوا بالنجاة من الهلاك .
(وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ) :

أى وأخذت الصيحة الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي من قوم شعيب .
(فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَائِعِينَ) :

أى فأصبحوا من شدتها ميتتين خامدين في أماكنهم ، وهذه الصيحة هي التي عبر عنها في سورتي الأعراف والنبكوت (بالرجفة) أى الزلزلة ولعل الصيحة من روافد الرجفة ، فإن الزلزلة تحدث عموماً في الهواء ، يترتب عليه صفيح وصياح ، فلذا سميت بالصيحة ، وقيل صاح بهم جبريل فهلوكوا .

٩٥- (كَانَ لَمْ يَخْنُوا فِيهَا) :

أى كأنهم لم يقيموا في هذه الديار ، ولم ينعموا بها ولم يتقبلوا في خيراتها وبركاتها ، فقد ذهب ما كانوا يعتزون به ، ولم يبق لهم إلا ما قدموه لأنفسهم مما استحقوا به العذاب والإبعاد من رحمة الله .

(أَلَا بُعْدًا لِّلْمُتَلَيِّينَ كَذَّابِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ) :

أى ألا هلاكاً لهم كما هلك سابقوهم وهم ثمود قوم صالح ، وإنما شبه هلاكهم بهلاك ثمود لأن عذاب كليهما كان بالصيحة ، قال ابن عباس : ما أهلك الله أمتين بعذاب واحد إلا قوم صالح وقوم شعيب ، غير أن قوم صالح أغلظتهم الصيحة من تحتهم ، وقوم شعيب أغلظتهم الصيحة من فوقهم ١٠١ .

ويستفاد من قصة أهل مدلين قوم شعيب ما يلي :

- أن نقص الكيل والوزن من الكبائر وتخشى منه العقوبة العاجلة وأنه من أكل أموال الناس بالباطل .
- وأن الصلاة مشروعة للأنبياء السابقين لقولهم لشعيب : « أَصَلَّاتُكَ تَأْمُرُكَ » الآية .
- وأن من كمال الداعي المبادرة إلى فعل الخير قبل أن يدعو غيره إليه .
- وأن وظيفة الرسل الإصلاح بقدر الاستطاعة .
- وأن العبد يجب عليه أن يتكل على ربه بعد الأخذ بالأسباب ويسأله التوفيق وأن يرجع إليه في كل أموره على الدوام .

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٣٨﴾ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ ﴿٣٩﴾ الْمَوْرُودُ ﴿٤٠﴾ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٤١﴾)

المفردات :

- (آيَاتِنَا) : هي الآيات التسع التي أعطاه الله لموسى عليه السلام معجزة دالة على صدقه .
- (وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) : حجة بالغة لها سلطان بين على العقول السليمة .
- (مَلَئِهِ) : أي رؤساء قومه وزعمائهم ، وسموا ملائاً لأنهم يملئون العيون بوجاهتهم .
- (يَقْدُمُ قَوْمَهُ) : يتقدمهم ويقودهم إلى النار . (فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ) : أي تسبب في دخولهم النار .
- (وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ) : أي وبئس المكان الذي يردونه - النار .
- (وَبِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ) : ببئس اللعنة المطاة لهم في الدارين عطاؤهم .

التفسير

٩٦ - (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) :

بعد أن بينت الآيات السابقة سوء عاقبة المكذبين من قوم شعيب جاءت هذه الآية وما بعدها لبيان ما آل إليه أمر المكذبين لموسى من فرعون ومكته تأكيداً للغرض من سوق هذه القصص وهو العظة والاعتبار .

والمعنى : ولقد أرسلنا موسى بالآيات التسع وهى العصا واليد يخرجها من جيبه بيضاء من غير سوء ، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الأنفس والثمار وأبدناه بالحجج البينة التى أقامها على فرعون وقومه أثناء دعوته لإياهم إلى الإيمان حين قال له فرعون : « فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى » . وقوله : « فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى » . ونحو ذلك حيث بين لهم الحقائق الإلهية والشريعة التى بعث بها نبياً لا سبيل إلى رده كقول له : « رَبَّنَا الَّذِي أَعْبَأَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى » . وقوله عن القرون الأولى : « عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَغْيِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى » .^(١) إلى غير ذلك مما حاج به موسى فرعون وقومه .

٩٧ - (إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَتْهُ قَاتِبُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ) :

أى أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ورؤساء قومه فانتقدوا لأمير فرعون فهم بالكفر بما جاء به موسى من عند الله ، وأعرضوا عن الآيات الواضحة والأدلة الباهرة .

(وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) :

أى وما أمرهم به فرعون بصائب وسليد حتى يتبوء به وتركوا الحق المبين « فَاسْتَحَفَّتْ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ »^(٢) . وقد بين الله مصير فرعون وقومه فى الآخرة فقال :

(١) سورة طه الآيات : ٤٩ - ٥٢

(٢) سورة العنكبوت من الآية : ٢٤

٩٨ - (يَتَذَكَّرُ فِيَوْمَ ذَلِكَ الْفِتْيَةُ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيَتَسَّ الْوَرْدُ الْمُرْدُ) :

أى إن فرعون كما كان قدوة للكفار من قومه جميعاً في الضلال في دار الدنيا، كذلك يتقلدهم إلى النار يوم القيامة وهم يتبعونه .

وأصل الورد لغة: الملك الذى يرده الناس ليرتووا منه ويطلقوا به ظمأهم ، وقد دلت الآية على فساد رأى فرعون وسوء حاله حيث قادم إلى النار وبش الورد الذى يردونه لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد والنار على ضد ذلك ، ولو أنه قادم إلى الحق لتجى نفسه وقومه ، ولكن صدق الله إذ يقول : « وَمَا أَمَرَ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ » .

وإنما عبر بالماضى فى قوله : « فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ » بدل التعبير بالمضارع « يُورِدُهُمُ » المقيد لحصول ذلك فى المستقبل للإيمان بتحقيق هذا الوعيد . وحمل بعضهم الآية على ظاهرها وهو أنهم وردوا النار فعلا منذ موتهم استناداً إلى قوله تعالى : « النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ » (١) .

٩٩ - (وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَسَّ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ) :

أى واستحق آل فرعون بسبب كفرهم أن يلعنهم الناس فى الدنيا والآخرة ، وأن يطردهم الله من رحمته يوم القيامة - فاللعنة حالة بهم فى الدارين .

(يَتَسَّ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ) :

أى بش الجزاء الذى حل بهم من الهلاك فى الدنيا وعذاب النار فى الآخرة .
وسمى هذا الجزاء الأليم رفداً من باب السخرية بهم - إذ الرفد فى اللغة بمعنى العطاء .

(ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿١٠٠﴾
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ
آِلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ
وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا غَيْرَ تَقْيِيْبٍ ﴿١٠١﴾)

الفردات :

(قَائِمٌ) : أى باقى بعد أن هلك مكانه .

(حَصِيدٌ) : بمعنى محصود ، والمحصود الذى اندثرت معاله .

(تَقْيِيْبٍ) : إهلاك وتخسير .

التفسير

١٠٠ - (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ) :

أى ذلك الذى مر ذكره بعض أخبار أهل القرى التى أرسلنا إليها رسلنا فكذبوهم فأهلكناهم - ذلك المذكور - نقصه عليك ونبيئنه عبرة وعظة للكافرين ، وتنبئنا لك ولأمتك المؤمنين ، من هذه القرى ما هو باقى وقد خلا من أهله ومنها ما انطمست معاله كالزراع المحصود الذى لم تبق منه باقية .

١٠١ - (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ) :

أى وما أهلكنا هؤلاء بغير ذنب ارتكبووه لأن هذا ينافى عدلنا الذى قامت به السموات والأرض ، ولكنهم ظلموا أنفسهم بشركهم بالله وإفسادهم فى الأرض وصددهم عن ديننا الذى شرعناه على السنة . رسلنا فاستحقوا الهلاك الذى حل بهم .

(فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ) :

أى فما نفعتهم معبوداتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله ولا دفعت عنهم أى شىء من عذاب الله الذى أنزلهم به الرسل .

(وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ) :

أى وما زادتهم معبوداتهم على ما هم عليه من سوء الحال إلا هلاكاً وخسراناً ، حيث لم يشفعوا لهم كما زعموا ، بل وضعوا فى النار مثلهم .

(وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾)

المفردات :

(أَخْذُ رَبِّكَ) : أى إهلاك ربك إياهم . (أَلِيمٌ) : شديد الإيلام .

التفسير

١٠٢ - (وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ) :

أى زمثل ذلك الأخذ بالعذاب الذى مر ببيان - يهلك الله أهل القرى فى حال ظلمها ، تطهيراً للأرض من أهل الظلم .

(إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) :

أى إن إهلاك الله للظالمين وجميع شديد الإيلام لا مفر منه ولا مناص؛ وفى هذا تحليل لكل من ظلم غيره فحرمه حقه ، وصدده عن سبيل الله ، وظلم نفسه بما اقترفه من آثام ، فعليه أن يبادر بالتوبة قبل فوات الأوان .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ
 مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ
 مُّعَدُّودٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ سُقٍ
 وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾)

المفردات :

(لَآيَةً) : لآية وعظة . (مَّشْهُودٌ) : كثير شاهده من الملائكة والرسل ومن كل بر وفاجر .
 (لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ) : لانقضاء مدة قليلة قضائها الله حسب حكمته .

التفسير

١٠٣ - (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ) :

أى إن فيما قصه القرآن من إهلاك الأمم السابقة بسبب كفرهم بالله تعالى ، وإصرارهم على تكذيب رسله - إن في ذلك لحظة بالغة وعبرة عظيمة للذين يخافون عقاب الآخرة ، فيحملهم هذا الخوف على سلامة النظر ، وحسن الاعتبار ، وسرعة الاستجابة إلى دعوة الحق ، وقيل المراد هؤلاء الخائفين : المؤمنون ، فهم المنتفعون بالعظات والعبر ، والباحثون عن سبل السلامة من غضب الله وعقابه ليمسكوها .

(ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ) :

أى ذلك اليوم الذى يقع فيه عذاب هؤلاء الكفار العائدين - هو يوم مجموع له الناس جميعاً ليجزى الله كل امرئ بما قدمه وبما كسبه ، وهو يوم مشهود بما يقع فيه من أهوال حيث يحضره أهل السموات والأرضين ، من ملائكة وإنس وجن .

١٠٤ - (وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ) :

أى وما تؤخر هذا اليوم الذى يجمع له الناس إلا لنهاية زمان محسوب بدقة تامة منا ، فلا يتقدم عن هذه الغاية ، ولا يتأخر عنها ، وقد استأثر الله تعالى بعلمه ، وأخفاه عن عباده ، لحكم كثيرة يعلمها قال تعالى : « يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا . فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا . إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا . إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا . كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا حِشْيَةً أَوْ ضَحَاكًا »^(١) .

ولما عبر الله عن الأجل المحسوب بالأجل المعداد ، ليشير بذلك إلى قلته ، فإنه لا يعد فى العادة إلا القليل ، ولا شك أن ما بقى من عمر الدنيا بالنسبة لما مضى منها قليل ، ولذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين .

وقد بين الله شدة هذا اليوم وهوله بقوله :

١٠٥ - (يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ) :

أى حين يأتى هذا اليوم الذى أجل عقابهم إلى مجيئه ، لا تنكلم أى نفس إلا بإذن الله تعالى ، فلا سلطان فيه لأحد من الملوك والرؤساء ، فقد فنى سلطانهم وزال كبرياؤهم وملكتهم ، وانفرد الله وحده بالملك والعزة والسلطان ، كما قال تعالى فى سورة غافر : « لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ » . وفى سورة الحج : « الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ » . وفى سورة الفرقان : « الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ » .

ويتجلى سلطان الله تعالى وجلاله يومئذ على نحو ما بينه الله بقوله فى سورة النبأ : « يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا » . وبمقتضى هذه الآية وعدالة الله تعالى ، يأذن الله للكفار والمذنبين فى الدفاع عن أنفسهم كما قال تعالى فى سورة النحل : « يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا » . فإذا قامت حجة الله عليهم بعد جدالهم عن أنفسهم ، خسرست ألسنتهم ، ولم يؤذن لهم بالاعتذار حينئذ ، فقد ظهرت حجة الله عليهم واتضح

(١) آخر سورة التازعات .

أَنَّهُ لَا عِلْرَ لَهُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمُرْسَلَاتِ : « هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَلِرُونَ » .

(فَيَنْهَضُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ) :

أى فينقسم الناس في هذا اليوم إلى قسمين : قسم شقى بكفره ومعصيته ، وقسم سعيد بولعائه وطاعته . ثم بين الله مصير الأشقياء بقوله :

(فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٦٦﴾
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ
إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦٧﴾)

المفردات :

(شَقُوا) : كانوا أشقياء في الدنيا بكفرهم ومعاصيهم . (زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) : الزفير ؛ إخراج النفس من الصدر بمشقة ، والشهيق : إدخاله فيه بمشقة كذلك ، والمراد بهما تلاحق أنفاسهم في النار من شدة العذاب .

التفسير

١٠٦ - (فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) :

أى فلما الذين قضى عليهم بالشقاء بسبب كفرهم ومعاصيهم في الدنيا وإطاعتهم نور القطرة التي فطرهم الله عليها ، فهؤلاء مستقرون في النار تتلاحق أنفاسهم فيها زفيراً وشهيقاً من حرج صلورهم وشدة كروبهم ، وبأسهم من النجاة منها وهم فيها دائماً كما قال تعالى في سورة النساء : « كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ » : ^(١) ولهذا عجب الله تلك الآية بقوله سبحانه :

١٠٧ - (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ...) الآية .

المراد من السموات والأرض سماوات اليوم الذى يجمع له الناس وأرضه ، فإن دوامها باق لانهاية له ، أما سماوات الدنيا وأرضها فهي زائلة ، كما قال تعالى : «يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ»^(١) . فلا معنى للتوقيت بدوامها لعدم وجودها يوم عقابهم وهو يوم القيامة ومن المفسرين من فسرهما بسماوات الدنيا وأرضها ، وقال إنه ليس الغرض من النص الكريم ربط خلودهم بدوام سموات الدنيا وأرضها التى تزول والتى لا تكون موجودة يوم القيامة بل المراد التأييد ونفى الانقطاع ، مخاطبة لهم بالأسلوب الذى اعتاده في هذا الصدد ، كقول أحدهم لا أقبل كذا ما لاح كوكب ، فإنه لا يقصد أنه لا يفعله ليلا مدة ظهور الكواكب ولكن يفعله نهاراً ، بل يقصد أنه لا يفعله أبداً ، ثم قال : أما إحالة التأييد على دوام سماوات الآخرة وأرضها ، فهي إحالة لهم على شئ لا يعرفونه بل يشكرونه ، لأنهم لا يعترفون بالآخرة ، كما حكاها الله عنهم بقوله : «إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ»^(٢) والظاهر من الآية هو الوجه الأول ، فإنهم كما يشكرون الآخرة ودوام سماواتها وأرضها يشكرون وعدا ووعدا ، ولكن هذا الإنكار لا يمنع أن يتوعدهم الله بعذاب الآخرة ، ويصف لهم أهوالها لهم يرجعون .

(إِنْ أَمْسَاءَ رَبُّكَ إِنْ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ) :

ظاهر هذا الاستثناء أنه تعالى يشاء خروج الأتقياء من النار ، وأن خلودهم فيها ينقطع عند هذه البشيرة ، وقد حمل هذا التوهم بعض المفسرين على أن يقول : إن المراد بالذين شقوا ، الذين ارتكبوا ما يشقيهم ولا يسعدهم سواء أكانوا كفارا أم مؤمنين عصاة ، ويحمل الاستثناء عند صاحب هذا الرأي على عصاة المؤمنين ، وكأنه قيل : فأما الذين شقوا بكفرهم أو معاصيهم ، ففى النار خالدون فيها أبداً إلا من شاء ربك علم خلودهم من عصاة المؤمنين .^(٣)

(إِنْ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ) :

فلا يمنعه أحد من العزو عنهم لإيمانهم بعد ما حذبوا على ذنوبهم .

(٢) سورة المؤمنين ، الآية : ٣٧

(١) سورة إبراهيم ، الآية : ٤٨

(٣) والاستثناء على هذا من التعبير المستكن في خالدون ، ولفظ (ما) بمعنى من ، كما في قوله تعالى هو الباق وما يتناهى أى ومن يتناهى .

ورأى بعض آخر من المفسرين أن المراد بالذين شقوا هم الكفار ، وأن المراد بقوله تعالى : « إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ » إلا الوقت الذي شاء الله فيه أن ينقلوا من عذاب النار إلى عذاب آخر كالزهمير وغيره ، فأمرهم دائر بين التعذيب بالنار والتعذيب بغيرها ولا أمل لهم في انقطاع العذاب عنهم بأي وجه . أو إلا الوقت الذي يتوقفون فيه في الموقف للحساب ، وقيل الاستثناء ليس من خلودهم في النار ، بل من قوله تعالى : « لَهُمْ فِيهَا زُفِيرٌ وَشَهِيقٌ » .

والمنع على هذا : فأما الكافرون الذين شقوا بكفرهم ففي النار لهم فيها زفير وشهيق حال خلودهم الأبدى فيها . لا ينقطع زفيرهم وشهيقهم إلا مدة يشاؤها الله : يكون تعبيرهم فيها عن كربهم بغير الزفير والشهيق .

ونقل القرطبي في الوجه الرابع في تفسيره لها عن ابن مسعود أنه قال : « خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ » لا يموتون فيها ولا يخرجون منها « إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ » وهو أن يأمر النار فتأكلهم وتفتنيهم ، ثم يجدد خلقهم ليتجدد تعذيبهم . ولعله استمد هذا الرأي من قوله تعالى : « كُلَّمَا نَفِخَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ » (١) . تلك خلاصة الآراء المشهورة في تفسيرها . وفيها آراء ومباحث أخرى . فليرجع إليها في المطولات من شاء المزيد .

(* وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَنِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُورٌ ﴿٥٨﴾)

الفرادات :

(سَعِدُوا) : بضم السين قراءة الأعمش وحفص والكسائي ، قال الثعلبي : أي رزقوا السعادة ، يقال سَعِدَ وأَسْعَدَ بمعنى واحد ، وقرأ الباقون بفتح السين على أسلوب شقوا . (عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُورٌ) : أي غير مقطوع عنهم .

التفسير

١٠٨ - (وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُورٌ) :

تحدث هذه الآية الكريمة عن الفريق الثاني من أهل الموقف في يوم مجموع له الناس ومشهود ، وهو فريق السعداء بعد أن تحدثت الآياتان السابقتان عن فريق الأشقياء والكلام في معنى ما دامت السموات والأرض هنا ، كالكلام في مثله في الفريق الأول .

أما قوله (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) فإنه يوم أن خلود السعداء في الجنة ينقطع ولا يدوم حينما يشاء الله قطعه ، وهذا يتناقى مع التصريح بعدم قطعه في قوله سبحانه : (عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُورٌ) : كما يتناقى مع آيات كثيرة ناطقة بأبدية النعم في الجنة لهم ، وقد أجيب عن ذلك بعدة أجوبة ، منها أن اليوم المشهود يبدأ من البعث ، وأن السعداء لا يدخلون الجنة حين بعثهم ، فإنهم كثيرهم يحشرون للموقف ، ويحاسبون ، ثم ينعم الله عليهم بدخول الجنة بعد أن يقضى لهم بذلك عدالة منه وفضلا ورحمة ، فالوقت الذي قضوه في اليوم المشهود قبل دخولهم الجنة ، هو المستثنى بقوله (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) ولا يضر هذا المعنى أن الاستثناء وقع من أول اليوم لا من آخره ، كما تقول جلست في البستان يوما إلا ثلاث ساعات من أوله ، فإنه تعبير صادق وسليم من الناحية اللغوية .

ومنها أن الاستثناء بالنسبة إلى الوقت الذي ينقلون فيه من نعم الجنة إلى ما هو أعلى منه ، من الفوز برضوان الله الذي هو أكبر من الجنة ، كما قال تعالى : « وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَذْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ »^(١) . ولهم أيضا ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة بما لا يعرف كنهه ، قال الزمخشري : والدليل على هذا قوله تعالى : « عَطَاءٌ غَيْرٌ مَجْذُورٌ »^(٢) .

(١) لقوله : من الآية (٧٢) .

(٢) أنظره في الكشف لتفسيره على قوله تعالى في حق الكفار : « دادات السموات والأرض إلا ما شاء ربك » فقد تعرض في كلامه فيها إلى ما يال لها في حق المؤمنين هنا .

وما قيل في تأويلها: إن الاستثناء بالنسبة إلى عصاة المؤمنين، فإنهم يغيبون عن الجنة في الوقت الذي يعاقبون فيه على معاصيهم، ثم يؤمر بدخولهم الجنة، فلذا قيل في حقهم (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ): أي إلا من شاء ربك من عصاة المؤمنين، فإن دخولهم فيها ينقطع عند أول دخول الصالحين إياها حتى يعاقبوا على معاصيهم، فإنهم سيدخلونها ويلحقون من دخلها قبلهم من الصالحين، وقد وصفوا بالسعادة باعتبار ما آل إليه أمرهم وفيما يلي بيان معنى الآية على ما نرى.

وأما الذين أنعم عليهم بالسعادة من الله بأن وفقوا للإيمان والعمل الصالح لصفاء فطرتهم فهولاء في الجنة يستقرون، خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، لا يبرحونها أبداً، إلا الوقت الذي يشاء الله فيه أن ينعموا بثواب أعظم، حيث يتجلى عليهم برضوانه، الذي هو أكبر من الجنة، وأعظم منها شأناً.

وهناك أيضاً ينظرون إليه جل وعلا كما قال في سورة القيامة: «وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ»^(١)، وحيث ينعم الله عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا يعلم كنهه سواه، يعطيهم الله هذه النعم دائماً، عطاءً غير مجنود عنهم ولا هم عنه ينصرفون.

(فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءُ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا
يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوقِفُهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ
مَنْقُوصٍ (١٠٩))

المفردات:

(فِي مِرْيَةٍ): في شك. (نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ): جزاءهم كاملاً.

التفسير

١٠٩- (فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَبْعُدُ هَؤُلَاءُ) :

بعد أن بين الله تعالى عقاب الأشقياء وثواب السعداء أنذر أهل مكة بأن عبادتهم قائمة على الضلال وأنهم سيلقون مصير الأشقياء الضالين إذا أصرروا على شركهم .

والغنى لا يتطرق إليك - أيها الرسول - شك في ضلال هؤلاء المشركين وإن ادعوا أنهم يتقربون إلى الله بعبادة هذه الأصنام حيث قالوا : « مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى » ^(١) .

وهو ادعاء باطل لا يقوم على عقل رشيد أو رأى سديد ، لأن الأصنام لا تملك التقريب والإبعاد من الله تعالى ، فهي لا تملك لنفسها ضرراً ولا نفعاً فكيف تملكهما لغيرها .

(مَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا كَمَا يَبْعُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ) :

أي أنهم لا يؤدون عبادتهم تطبيقاً لكتاب منزل ، أو إطاعة لنبي مرسل ، أو تأثراً بعقل مفكر ، وإنما يؤدونها تقليداً أعمى لأبائهم وأجدادهم الضالين دون روية أو تفكير « إِنَّهُمْ أَقْبَوُا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ . فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ » ^(٢) .

(وَإِنَّا لَمَوْفُقُونَ لْعَصِيْبِهِمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ) :

أي وإننا لمجازوهم على عقيدتهم الباطلة وأصنامهم الفاسدة جزاء كاملاً غير منقوص ، كما جازينا الأمم السابقة بسبب كفرهم وعتوهم « وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » . والجملة هنا مؤكدة بأكثر من مؤكد للإنتذار والترهيب .

(١) سورة الزمر الآية : ٣

(٢) سورة الصافات الآيتان ٦٩ ، ٧٠

(وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
 سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١١﴾
 وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لِيُوقِنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ) : لولا وعد سبق منه سبحانه بتأجيل العذاب حتى
 حين يعلمه . (شَكٌّ مِنْهُ مُرِيبٌ) : شك مزعج محير مقلق .

التفسير

١١٠ - (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ...) الآية .

بعد أن ختم الله الآية السابقة بوعيد مشركى قريش بأنهم سينالهم نصيبهم من العقاب
 وإفياً ، جاءت هذه الآية مسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن خلاف قومه عليه لم ينفرد به ،
 بل هذا هو الشأن فى جميع أمم المرسلين ، وضرب له مثلاً بقوم موسى حيث اختلفوا عليه ،
 وأكد له أن عقابه سينزل بمن كفر به من قومه ، كما نزل بمن كفروا برسله من قبله ،
 وسيكون نزوله فى الوقت الذى عينه سبحانه لهذا العقاب ، فلا استعجالهم يقدمه ولا إنكارهم
 يؤخره ، كما قال تعالى : « وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ وَعْدَهُ » (١) وقال سبحانه :
 « وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ » (٢)

والمعنى : ولقد أنزلنا التوراة على موسى عليه السلام قبلها إلى قومه ولكنهم اختلفوا
 فيها ، فأمن بها بعضهم ، وكفر بها آخرون ، حتى آل أمرهم إلى عبادة العجل ، فلا تبال

(١) سورة الحج ، من الآية : ٤٧

(٢) سورة التكهوت الآية : ٥٣

يا محمد باختلاف قومك في آيتناك من القرآن، وقولهم : «لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ». وزعمهم أنك الختريته ، فالكفر كله ملة واحدة .

وإذا كان الله تعالى لم يجعل عقوبتهم في الدنيا بالاستئصال ، فلن يفلتوا من العقاب في الآخرة بأشد العذاب ، حيث سبقت كلمته بتأجيل عقابهم إليها لحكم يعلمها ، وفي ذلك يقول الله تعالى :

(وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ) :

أي ولولا قضاء سبق من ربك يا محمد بتأجيل عقوبة قومك المختلفين عليك إلى يوم القيامة لقضى بينهم بتعجيل عقوبتهم على كفرهم ، وإنجاه المؤمنين منه ليتميز المحقون من المبطلين .

وقيل إن الكلام في قوم موسى ، والمعنى : لقضى بينهم بعقابهم عاجلاً على اختلافهم في أمر التوراة . ويبعد هذا الرأي أن الآية مسوقة لتسلية الرسول على اختلاف قومه عليه ، بما حدث لموسى من اختلاف بني إسرائيل عليه ، وليبيان أن عقوبة قريش على كفرهم به مؤجلة في علم الله ليوم الوعيد ، ولولا ذلك لعجل بها لهم .
(وَأَنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرْسِيٍّ) :

أي وإن قومك يا محمد لفي شك من القرآن موقع في حيرة لهم ، ولو أنصفوا لبادروا إلى الإيمان به ، فإن مبعث ربهيم هو استمساكهم بدين الآباء وتعصبهم له ، وعدم إصفايتهم إلى الناصح الأمين ^(١) .

ويصح أن يكون المعنى : وإنهم لفي شك من تعليلهم على كفرهم مقلق لنفوسهم وقد أعطشوا في هذا الشك ، كما يشير إليه قوله تعالى :
١١١- (وَأَنَّ كَلِمًا لَّمَّا ^(٢) لِيُوقِنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ) :

(١) فالصبر في لفظ (منه) حالة حل القرآن وإن لم يذكر في الكلام ، قال أبو السعود في بيان ذلك (فإن ذكر إيتاء كتاب موسى وقرع الاختلاف فيه ، لاسيما بسدد التسليّة يتأدى بذلك فداء غير من) : أي أي يتأدى بپردہ إلى القرآن وإن لم يذكر .

(٢) يرى أبو حبيدة أن لفظ (لما) في قوله تعالى : «لما ليوقينهم ربك أعمالهم» بمعنى جسيما ، وأصله بالتعريض - وقد قرئ به ، ثم نفي عن فعل ، وهو مأخوذ من لمعة بمعنى جسنة ، وقد اخترنا هذا الرأي لأنه أقرب الآراء وأيسرها وأبعدا من التكلف برفي ما وجه إليه .

أَيُّ وَإِنْ كَلَّا مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهِ مُؤْمِنِينَ وَكَافِرِينَ ، جَمِيعًا وَاللَّهُ لِيُوفِيَنَّهُمْ رِبْكَ يَا مُحَمَّدُ
جِزَاءَ أَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيْرًا فَبُخَيْرٍ ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٍّ .

(إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) :

إِنَّهُ تَعَالَى بِمَا يَعْمَلُهُ الْمُحْسِنُونَ وَالْمُسِيئُونَ عَلِيمٌ أَدَقُّ الْعِلْمِ وَأَوْسَعُهُ ، فَمَا تَخْفَى عَلَيْهِ مِنْهُمْ خَافِيَةٌ
وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ ، فَإِنَّهُ سَبِيحَانَهُ سَيُوفِيَهُمْ جِزَاءَ أَعْمَالِهِمْ .

(فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾)

الفرادات :

(فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ) : نَفَذْ مَا أَمَرْنَاكَ بِهِ دُونَ مِيلٍ عَنْهُ بِزِيَادَةِ أَوْ نَقْصٍ .

(وَلَا تَطْغَوْا) : أَيُّ لَا تَتَجَاوَزُوا الْحَدَّ الَّذِي أَمَرْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ بِالْإِفْرَاطِ أَوْ التَّفْرِيطِ .

(وَلَا تَرْكُنُوا) : وَلَا تَعْمَلُوا .

التفسير

١١٢ - (فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا) :

أَيُّ إِذَا عَلِمْتَ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ كَلًّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ سَيُوفِيَهُمْ رِبْكَ جِزَاءَ أَعْمَالِهِمْ
فَدُمِ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ عَلَى شَرْعِ اللَّهِ الَّذِي شَرَعَهُ لَكَ عَقِيدَةً وَعَمَلًا ، وَلَيْسَتْ قِيَمَةٌ
عَلَيْهِ مِنْ تَابٍ عَنِ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ لِيَكُونَ مَعَكَ وَيُشَارَكَكَ فِي الْإِيمَانِ ، وَلَا تَتَجَاوَزُوا الْحَدَّ
بِإِفْرَاطٍ مَلٍ أَوْ تَفْرِيطٍ مَخْلٍ .

(إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

فِي جَاوِزِيكُمْ عَلَى عَمَلِكُمْ وَفَقْ مَا عَلِمَهُ مِنْ أَذَانِكُمْ لَهُ ، فَمَنْ أَحْسَنَ فَلَئْسَ بِهِ ، وَمَنْ قَصَرَ فَعَلِيهَا .

وقد دلّت الآية على وجوب اتباع المنصوص عليه، من غير انحراف عنه بمجرد الرأى، فإنه طغيان وضلال .

وأما العمل بمقتضى الاجتهاد المترتب على علل المنصوص، فذلك من باب الاستقامة أيضاً، لقوله تعالى: « فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ^(١) » فإنه أمر بالقياس، ومثال ذلك قياس عصير القصب إذا أسكر في الحرمة، على الخمر المنصوص على حرمتها - لعل الإسكار - المشتركة بينهما .

والغرض من توجيه الأمر بالاستقامة على أمر الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقدمة من آمن وتاب - إلى الله وأصبح في معيته، الغرض من ذلك أن يعلم الناس أن عبادة الله وأوامره واجبة الاتباع حتى بالنسبة للأنبياء، وأنهم في مقدمة المكلفين بذلك، لأنهم قدوة لأقوامهم، فلا يباح لهم الخروج على أمره وعدم الاستقامة عليه بإفراط، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، ولا بتفريط فإنهم مكلفون بكمال العمل، لأنه حق له تعالى، وليكونوا أسوة لغيرهم، ولأنه تعالى طيب فلا يقبل إلا طيباً - كما جاء في الحديث الشريف .

ولقد كانت شدة الالتزام بكمال الامتثال من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة وغيرها، داعية إلى مثيبيه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: « شيبتي هود والواقعة وأخواتهما » . أخرجه الترمذى .

ومن هذا وأمثاله يعلم أنه لا طبقية في الإسلام، فالكل عباد الله، وأنه لا فرق بين حاكم ومحكوم، ولا بين نبي وغيره في التزام شريعة الله ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول للزهراء رضى الله عنها: « اعْمَلِي فَإِنِّي لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً » . وكان يقول أيضاً: « وَاللَّهِ لَوْ مَرَقْتُ فَأَطِئَةَ رِثْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » .

وقد أوجب الله تعالى على عباده ما يسهل عليهم الاستقامة عليه من فعل الواجبات وترك المحرمات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: « إِنْ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدُّوا وَقَارِيئُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَتَى » من الدُّلْجَةِ . أخرجه البخارى عن أبي هريرة في كتاب الحج - ومن تتبّع التكاليف الشرعية وجدها سهلة ميسرة على

القوى والضعيف والغنى والفقير، مع ما فيها من الترخيص لأصحاب الأعذار بالرخص الكثيرة، كإسقاط الحج عن فاقد الاستطاعة، والصوم عن الحائض والنفساء والشيوخ الفاني، وغير ذلك كثير .

ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة نذر أن يصوم ولا يفطر ويقوم الليل عابداً ولا ينام ، ولا يتزوج النساء ، خطب في الصحابة ناهياً عن ذلك وقال : « إِنِّي لَأُحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَنْفَاكُمُ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي » أخرجه الشيخان .

وكانت عبادته صلى الله عليه وسلم وسطاً لا إفراط فيها ولا تفريط ، مراعاة للطاقة البشرية لأتمه ، أخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال : « كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصِداً وَخُطْبَتُهُ قَصِداً » .

فعل المسلمين أن يستقيموا على أمر الله ، فإن الدين يسر لا عسر ، وليعلموا أن الله مطلع على أعمالهم وعبادتهم ومجازيهم عليها حسب أدايتهم لها ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .
١١٣ - « وَلَا تَرَكُوا إِلَى الْإِلَهِينَ ظُلُومًا فَتَمَسْكُمُ النَّارُ » :

بعد أن أمر الله رسوله والمؤمنين بالاستقامة على أمر الله دون إفراط أو تفريط جاءت هذه الآية ناهية عن الميل إلى الظالمين والتعاون معهم .

والمراد بالظالمين الكافرون ، أو كل ظالم ولو كان مسلماً ، والمراد بالركون إليهم محبتهم والاعتماد عليهم ، والأخذ بمشورتهم ، وقد نهي الله في الآية عن ذلك الركون وتوعد عليه بمساس النار ، فإذا كان هذا مآل من يميل إليهم ، فما ظنك بمن يشاركتهم في عاداتهم ، ويلبم معاشرتهم ، ويتزنى بزيمهم تقليداً لهم ، ويعاونهم على ظلمهم ، لا شك أن عذابه يكون أشد وأعظم ، ولهذا تعتبر الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والوعيد عليه .

ومما جاء في السنة نبياً عن محبتهم ومعاونتهم قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَحَبَّ قَوْماً حَسَرَهُ اللَّهُ فِي زَمَرَتِهِ » أخرجه الطبراني ، وقوله : « مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا لِيُحْصِ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرَّكَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ » أخرجه الحاكم ، وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « مَنْ دَعَا لِظَالِمٍ بِالْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصِيَ اللَّهَ فِي أَرْضِهِ » .

فعل كل مسلم أن يكون ولاؤه لله ولدينه ووطنه وإخوانه المسلمين ، قال تعالى :
 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَلَا إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» ^(١) وقال سبحانه : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
 الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا» ^(٢) .
 وبالجملة فإن من أحب الظالمين أو أعانهم على ظلمهم عوقب بالنار بقدر حاله معهم ،
 وكذلك من استعانوا بهم على قتال إخوانهم المسلمين أو ظلمهم ، أو بعثوا بطائفة منهم
 للقتال في صف من يريدون استعبادهم أو ظلمهم .

قال تعالى : «لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ» ^(٣) .

وحكى الزمخشري في الكشف أن الموفق الخليفة العباسي صلى خلف إمامه فقراً الإمام
 بهذه الآية فخر الموفق مغشياً عليه فلما أفاق قال هذا فيمن ركن إلى الظالم فكيف بالظالم ؟ .
 (وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ) :

أى إذا ركنتم إلى الظالمين بأى وجه من الوجوه التى مر بيانها مستحكم النار معهم ولن
 يستطيع أحد إنقاذكم أو إنقاذهم من عذاب الله كما قال تعالى : «لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ» ^(٤) .

ولا شك أن المسلمين يدركون من هذا التحذير ، أن عليهم أن يعتزلوا على الله وأن
 يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً ، وأن يحذروا موالاة الظالمين ، وأن يدركوا
 خبثهم وسوء طويبتهم بالنسبة إليهم ، فقد علموا ما قاسيناه من لؤم المستعمرين ، وصادقتهم
 الزايفة ، فقد استنزفوا دماءنا وأموالنا ، وأساقوا إلى ديننا وأخلاقنا ، وعلى المسلمين أيضاً
 أن يحولوا بين الظالم وظلمه ، روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي بكر - رضى

(٢) سورة التساء الآية : ١٤٤

(١) سورة التوبة الآية : ٢٣

(٤) سورة الأنعام من الآية : ٥١

(٣) سورة آل عمران من الآية : ٢٨

الله عنه - أنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَضَيْتُمْ » ^(١) ألا وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه ، أوشك الله أن يعذبهم بعقابهم ، ألا وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعذبهم الله بعقابهم » .

(وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ كَرِهُوا أَنْ يُضْمِرُوا مَا فِي أَرْبَاعِهِمْ لَمْ يُعْلِنُوهُ وَالَّذِينَ كَرِهُوا أَنْ يُضْمِرُوا مَا فِي أَرْبَاعِهِمْ لَمْ يُعْلِنُوهُ)

المفردات :

(طَرَفَيِ النَّهَارِ) : أوله وآخره ، هما الغداة والعشي . (وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ) : وساعات منه قريبة من النهار . (وَزُلْفًا) : جمع زلفة - من أزالفه إذا قربه .

التفسير

١١٤ - (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ) :

بعد أن أمر الله رسوله والمؤمنين بالاستقامة ، وأن يتركوا الركون إلى الظالمين ، أمرهم بما يعينهم على ذلك من اللجوء إلى الله بأداء الصلاة بضع مرات أثناء الليل والنهار . وقد وجه الأمر في هذه الآية إلى النبي صلى الله عليه وسلم - مع أن المراد به أمته معه - لأنه إمام المؤمنين ورسولهم ، فتكليفه تكليف لهم ، إلا ما نص على تخصيصه به كالزوج بأكثر من أربع مجتمعات .

والمعنى : وأدّ الصلاة بأركانها وشروطها في طرفي النهار - الغداة والعشي - فأما صلاة الغداة فهي الصبح ، وأما صلاة العشي ، فهي الظهر والعصر ، وأتم الصلاة أيضا في ساعات من أول الليل ، بأن تؤدى صلاتي المغرب والعشاء وبهذا التأويل تضمنت الآية الكريمة الصلوات الخمس التي كلف الله بها عباده المؤمنين يوميا .

قال القرطبي : لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلوات المفروضة وخصها بالذكر لأنها ثمانية الإيمان وإليها يفرع في النواثب - وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة : اهـ .

(إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) :

هذا التعقيب تعليل للأمر السابق بأداء الصلاة ، يشير إلى أن الحسنات وعلى رأسها الصلاة تكفر السيئات وتذهب الآثام . فإذا حدث من المؤمن انحراف عن الاستقامة ، أو ميل إلى الطغيان ، أو جنوح إلى الظالمين ، وذكر المؤمن ربه وتاب وأتاب ، وفزع إلى الصلاة ، غفر الله له ما ارتكبه من آثام فإن الصلاة كما تنهى عن الفحشاء والمنكر تطهر النفوس من الأدران والأوشاب .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا يَبَاقُ بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا ، مَا تَقُولُ : يَبْقَى ذَلِكَ مِنْ دَرَنِهِ ؟ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا ، قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا » .

أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلوات عن أبي هريرة .

وجاء في سبب نزول هذه الآية عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قُبلة حراما . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم . فسأله عن كفارتها فنزلت فقال الرجل آتني هذه يارسول الله ؟ قال لك ولن عمل بها من أمي » أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح .

وفي معنى الآية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتِمِ السُّنَّةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِئِ النَّاسَ يَخْلُقْ حَسَنٌ » رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي :

وقد يمن الله على عبده إذا أحسن التوبة وأكثر الحسنات فيبدل سيئاته حسنات كما قال سبحانه : ﴿لَا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ ^(١)

١١٥ - (وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) :

إن التزام الاستقامة والقصد ، واجتناب الظالمين ، وإقامة الصلاة في أوقاتها تامة الأركان والشروط ، كل هذا يستدعي الصبر فلذا أمر الله به في هذه الآية كما أمر به في غيرها كقوله تعالى ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ ^(٢)

وقد أوصى الله سبحانه بالاستعانة بالصبر والصلاة على أداء الطاعات واجتناب الموبقات حيث قال تعالى : ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ ^(٣)

فمن أطاع الله واتقاه وفاء الله أجره كاملاً لأنه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملاً ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ^(٤)

(فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
لِيَهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾)

المفردات :

(لَوْلَا) : هلا . (الْقُرُونِ) : جمع قرن ، وقتره بعضهم بثمانين سنة ، وبعضهم بسبعين سنة والجمهور على أنه مائة سنة ، والمراد من القرون هنا أهلها من الأمم السابقة .

(٢) سورة طه من الآية : ١٣٤

(١) سورة الفرقان من الآية : ٧٠

(٤) سورة الأعراف من الآية : ٥٦

(٣) سورة البقرة الآية : ١٨٥

(أُولُوا بَقِيَّةً) : أصحاب روية وتفكير ، وأطلق عليهم ذلك لأنهم لا يعجلون بإبداء الرأي ، بل يبقونه حتى يحصوه ، ويدركوا صوابه فيجهروا به
(مَا أَتَرَفُوا فِيهِ) : ما تنعموا به .

التفسير

١١٦ - (فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ) :

هذه الآية تشير إلى الأمم المهلكة التي ورد ذكرها في هذه السورة . لو كان فيهم كثير من العقلاء مقاومون الفساد ويضربون على أيدي الطغاة المستبدين ويحتكمون إلى العقل المؤيد للرسالات السامية ، لو كان فيهم كثير من هؤلاء العقلاء الذين يكفونهم عن الفساد والإفساد لما حقت عليهم كلمة العذاب . فإن من سنن الله الكونية أن يأخذ الأمم بعذابه الشديد إذا عمّ فيهم الفساد وانتشر بينهم الضلال ، وأصبح المعروف بينهم نادراً ، والمنكر شائعاً « وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ »^(١) .

والمعنى : فعلا وجد من هؤلاء الأقوام المهلكة الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة هلاً وجد منهم جماعة كثيرة أصحاب بقية من العقل والروية ينهونهم عن الفساد والإفساد في الأرض ، لينجوا من الهلاك . لكن قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن ذلك فسلموا ونجوا منه .

(وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ) :

أي إن القلة القليلة من العقلاء لم تستطع القضاء على الفساد ، وأما الكثرة الكاثرة الظالمة لنفسها فقد انغمست في الترف والنعم وأمعنت في الفساد والضلال . استجابة لما جبلت عليه من حب الجريمة والإجرام فاستحقت الهلاك والدمار .

١١٧ - (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ) :

وما صبح ولا استقام عقلا أن يهلك الله أهل هذه القرى بظلم وهم مصلحون يتعاطون الحق فيما بينهم ويؤمنون بخالقهم ، فإن إهلاكهم وهم مصلحون ينافي صفة الحكمة التي يتصف بها العليم الحكيم ، وينافي السبيل الذي اختاره سبحانه لمعاملة عباده ، وهو الذي جاء في قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ كَذُوبًا فَآخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»^(١) وقوله سبحانه: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسُ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ»^(٢) .

(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ) ١١٨ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَجْمَعِينَ (١١٩)

المفردات :

(أُمَّةً وَاحِدَةً) : جماعة متحدة في الدين لا خلاف فيه بينها .

(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) : ووجب حكمه وقضاؤه الأزل - (الْجَنَّةُ) : الجن .

التفسير

١١٨ - (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً) :

ولو أراد الله ربك سبحانه وتعالى أن يكون الناس جماعة واحدة في دينها وتقواها واتزان عقولها ، بحيث لا يقع من أحد منهم كفر ولا إفساد ، لو أراد ربك ذلك لوقع ، ولكنه لم

(١) سورة الأعراف الآية : ٩٦

(٢) سورة يونس الآية : ٤٤

يرده ، بل خلقهم وأودع فيهم العقل ، وأعطاهم الاختيار ، ووضع لهم الطريق ، وأقام الحجة بإرسال الرسل حتى تكون عقيدتهم وعملهم بكسبهم واختيارهم ، ولكنهم اختلفوا بسوء رأيهم في هذا كله ، وأضاعوا فطرتهم المستقيمة المقطورة على الحق إلا من عصم الله منهم فثبتهم عليه

(وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ) :

ولا يزال الناس مختلفين ، بعضهم على الحق ، وبعضهم على الباطل ، بعضهم يستعمل عقله ، ويسترشد بما رسمه له الرسل فيهدى ، وبعضهم لا ينتفع بذلك ، بل يتبع هواه فيضل ويغوى .

١١٩ - (إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) :

أى لا يزال الناس مختلفين ، بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل ، إلا من رحمهم الله ربك فهداهم ولطف بهم فإتهم يتفقون على الدين الحق ، ولا يختلفون فيه ، لأنهم يقبلون عليه سبحانه بقلوبهم وعقولهم فيحسن استقبالهم ويمينهم بفضله ورحمته .

(وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ) : اللام في قوله (وَلِذَلِكَ) للعاقبة والإشارة راجعة إلى اختلاف

الناس

والمنفى : وخلقهم على الفطرة السليمة ، لتكون عاقبتهم أن يختلفوا ، وما كان ينبغي لهم أن ينتهوا إلى ذلك ، وقد منحهم الله العقل والتمييز ، وأرسل إليهم الرسل ليهدهم سواء السبيل ، ويشهد لهذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم : « كُلُّ مَوْلُودٍ يُرَدُّ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ ، أَوْ يمجسانِهِ » وقوله تعالى : « مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ » ^(١) .

ومن العلماء من جعل الإشارة في قوله : « وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ » إلى الرحمة في قوله : « إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ » .

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : معنى (وَلِئَلَّكَ خَلَقَهُمْ) : وللمذكور من رحمة الله تعالى خلقهم ، يريد ابن عباس ومن معه ، أنه تعالى خلقهم على استعداد فطرى لرحمة الله ، لكنهم أفسدوا فطرة الله بسوء اختيارهم ، وحرموها من رحمته جلّ وعلا .

(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ) : ووجب قضاء ربك العادل .

(لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) : ووجب قضاءه أن من الخلق من يستحق الجنة لأنه زكى نفسه فأفلق وفاز ، ومنهم من يستحق النار لأنه دنس نفسه بالمعاصي فخاب ونحس ، وأن النار لا بد من أنها ستملأ من الأشقياء من الثقلين الجن والإنس ، الذين لا يهتدون بما أنزله الله من كتب ، ولا يؤمنون بمن أرسل من الرسل ، وذلك لعلمه سبحانه وتعالى بكثرة من يختار الباطل على الحق ، ويؤثر الضلال على الهدى محض اختياره ، وحرمان أنفسهم من تقبل رحمة الله ومعونته .

(وَكَلا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ
وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٥﴾ وَقُلْ
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢٦﴾ وَانْتَظِرُوا
إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢٧﴾ وَاللَّهُ غَيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ
الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿١٢٨﴾)

المفردات :

(نَقُصُّ) : من قص يقص ، والقص تنبع أثر الشيء للإحاطة والعلم ، ثم أطلق على الإخبار لما فيه من تتبع الأحداث رواية .

(أَنْبَاءُ) : جمع نبأ وهو الخبر الهام .
 (نُثِّبُ بِهِ فُؤَادَكَ) : المراد من تثبيته زيادة ثباته في أداء الرسالة ، واحتمال أذى الكفار .
 (اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ) : اعملوا على غاية تمكنكم ، وأقصى استطاعتكم ، أو اعملوا على حالكم ومنزلتكم التي أنتم عليها من الكفر والمعاصي ، والأمر للتهديد .

التفسير

١٢٠- (وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ) :

بعد أن قصَّ الله سبحانه وتعالى في هذه السورة قصص أشهر الرسل وعاقبتهم مع أممهم من نجاة المؤمنين ، وإهلاك الكافرين ، ذكر في الآية فائدة ذكر هذه القصص .

والمعنى : وكل نبأ من أنباء هؤلاء الرسل مع أممهم نقص عليك يا محمد ونخبرك بما ثبت به فؤادك ، حيث تدرك منه أنك لست وحده الرسل الذي كفر به قومه ، فكل الرسل كانوا كذلك فصبروا حتى ظفروا بإعلاء كلمة الله ، وهزيمة الشرك ودك معاله ، وإهلاك أهله ، فإذا علمت أن الرسل من قبلك قاسوا ما تقاسى ، هان عليك ما تقاسيه ، فإن البلوى إذا عمت هانت ، وإذا هانت عليك قوى قلبك واشتدت عزيمتك على المضي في سبيل ربك ، وقوى احتمالك للإيذاء والصبر على أداء الرسالة .

وفي مثل هذا المعنى يقول الله تعالى « وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوَدُّوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِإِ الْمُرْسَلِينَ ^(١) »

(وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ) :

ولقد جاءك في هذا القصص من أنباء الرسل وأقوامهم بيان جامع للحق والموعظة وتذكير المؤمنين ، حيث يتعظون بما حل بالأمم السابقة من هلاك ودمار فيبتعدون عن أسبابه وموجباته .

ولما عبر بقوله: (وَوَعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِمَا عَاهَدُوا عَلٰى مَكَانَتِهِمْ اِنَّا عَامِلُونَ) مع أنه في الحقيقة أنزل الوعد للناس جميعاً، لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بما في هذه القصص من الوعد والتذكير .

١٢١- (وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِهِمْ اِنَّا عَامِلُونَ) :

وقل أيها الرسول للمشركين الذين أعرضوا عن دعوتك فلم يؤمنوا بما جئتهم به ، قل لهم مهذباً وموعظاً : اعملوا بقدر استطاعتكم وتمكنكم ، وبكل ما أوتيتم من قوة على مقاومة الدعوة والصد عنها ، إنا عاملون في تبليغ الحق ، دائبون عليه لا يثنيها عن عزيمتنا كفركم ولا يردنا عن دعوتنا طغيانكم ، أو عاملون بما أنزله ربنا ، لا يصرفنا عنه صارف ، ولا يمنعنا منه كفار أثيم .

١٢٢- (وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ) :

وترقبوا ما تتمنون لنا من هلاك إنا مترقبون أن يحل بكم مثل ما حل بالأمم السابقة التي كذبت رسل ربها وصدت عن سبيله .

١٢٣- (وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) :

أي والله وحده علم ما غاب في السموات والأرض ، فلا يخفى عليه شيء من سرهم وجهرهم .
(وَلَإِيَّاهُ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهُ) :

ولإيه وحده مرجع الأمر كله في الدنيا والآخرة ، لا إلى أحد غيره ، فيرجع إليه لا محالة أمرك يا محمد وأمرهم ، فيجازى كلا بما عمل .

(فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ) :

وإذا كان مرجع الكل إلى الله وحده لا إلى غيره فدم على ما أنت عليه من عبادته وحده مخلصاً له العبادة ، وتوكل عليه في جميع أمورك ، فإنه يكشفك كل ما أهلك ويكنفك في جميع أحوالك .

واعلم أن الأخذ بالأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله ، ولذا أوجبه الله بقوله : « وَأَعْبُدُوا لَهُمْ مَا اسْتَظَلَّكُمْ مِنْ قُوَّةٍ »^(١). وقوله : « فَأَمْسُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ »^(٢). وأمر به الرسول بقوله لصاحب الناقة : « اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ » : أى اعقل ناقتك أولاً ، ثم قل توكلت على الله .

(وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) :

وما ربك بغافل عما تمعله أنت من تبليغ رسالة ، ربك وما يعملونه هم من كفر وإعراض ، بل هو عالم به ، محيط بتفاصيله ، فيرفع شأنك يا محمد ويعلى قدرك فى الدنيا والآخرة ويعاقبهم فيهما بما يستحقون من تعذيب وحرمان .

(٢) سورة المللك ، من الآية : ١٥

(١) سورة الأنفال ، من الآية : ٦٠

سورة يوسف عليه السلام

وهي مكية ، وآياتها مائة وإحدى عشرة آية فقط ، وذكرت بعد هود لا يجمع بينهما من تسليمة الرسول صلى الله عليه وسلم بقصص الأنبياء السابقين وما لاقوا من أذى الأبعاد كقصص سورة هود وأذى الأقارب كقصّة يوسف عليه السلام .

وتمتاز سورة يوسف بأنها تناولت قصته كاملة من أولها إلى نهايتها ، حيث شرحت أمره مع أبيه ومع إخوته في صغره وشبابه وكهولته في فقره وفي غناه ، وبينت كيف تأمر عليه إخوته ، حتى ألقوه في غيابة الجب ، وكيف التقطه بعض المسافرين وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ، وأنه تربى في بيت عزيز مصر ، ونشأ فيه نشأة عبد مملوك ، وأن جماله في شبابه أغرى به زوجته فراودته عن نفسه فاستعصم ، فكادت له عنده ، ودفع به كيدها إلى السجن وعاش فيه بضيق عنين ، وكان معه فتيان ، وفي ليلة رأى في المنام رؤيا ، وسألاه عن تعبيرها ، فقال في تعبيرها : « أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ » ، وتحقق تأويله لرؤياهما فقتل أحد السجينين وصلب ، وعفى عن السجين الثاني ، وأصبح ساقيا للملك مصر ، ولما رأى الملك رؤيا أزعجته وفشل الكهنة في تأويلها ، علم من ساقيه مكانة يوسف في تعبير الرؤيا ، فاستدعاه فعبرها تعبيراً عرف منه الملك منزلته من العلم ، وبرأته زوجة العزيز مما نسبته إليه ظلماً وجعله الملك على خزائن الأرض

ثم بينت القحط الذي أصاب الناس وبينت كيف كان هذا سبباً في حضور إخوته ليشزودوا من الطعام الذي خزنه يوسف ليكون قوتاً للناس في سبع سنين عجاف ، وكيف خزنه حتى سلم من الآفات هذه المدة ، وكيف عاد إليه أبواه وإخوته ، ثم رفع أبويه على العرش ووخروا له سجداً ، إلى غير ذلك من غرائب هذه القصة التي تعتبر عبراً وعظات ينبغي أن ينتفع بها كل ذي عقل رشيد .

وقد بدئت السورة بثلاث آيات في بيان أحسن القصص ، ثم جرى عقبها بقصة يوسف كاملة ، واختتمت بإحدى عشرة آية توضح أهداف القصة والحكم المستفادة منها ، ودلالاتها الواضحة على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .

ومما يلاحظ في هذه السورة الكريمة أنها تصور الفضائل في أسمى صورها مثل : صبر يعقوب على فراق يوسف ثم فراق أخيه ، وصبر يوسف على ما قاساه من تعرض للهلاك بعد الأمان في حضن أبيه ، وما عاناه من عبودية بعد الحرية ، وما تعرض له من ظلم في غيابة السجن دون ذنب جناه .

ومن الفضائل الكبرى في القصة : العفة في أسمى صورها في يوسف عليه السلام ، مع وفرة عوامل الإغواء والإغواء في شرح الشباب ، ومن الفضائل الكبرى التي أبرزتها أيضا الثقة بالله وآثارها فإن يعقوب لم يفقد ثقته به . ولم يقنط من رحمته ، ويوسف لم يبتس - وهو في قرارة السجن - من الفرج ، وظل ثابت الإيمان يدعو إلى الله ويعتصم بتقواه ، حتى بدل الله حالهما إلى أحسن حال

كما أبرزت القصة فضيلة العفو والصفح الجميل الصادر من يوسف لإخوته والاستغفار من يعقوب لأبنائه ، ومقابلة الإساءة بالإحسان .

وكما صورت القصة الفضائل في أسمى صورها صورت أيضا الرذائل في أبشع مظاهرها حيث صورت حقد إخوة يوسف عليه ، وارتكابهم ما آذى أباهم أشد الإيذاء ، وما عرض أخاهم للهلاك ، كما صورت استهتار زوجة العزيز وإصرارها كل الإصرار على الخيانة الزوجية وإنها لم تكتثر بسوء القالة في حقها ، ولما لم يستجب يوسف لرغبتها ، أغرت به زوجها العزيز وحرضته على إلقاءه في السجن ظلما وعدوانا

وقد بينت سورة يوسف كما بينت سورة هود أن العاقبة للمتقين ، كما بينت أن مع العسر يسرا وأن لكل شدة نهاية ، وأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ
بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنَّ
الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾)

التفسير

١ - (الرَّ) : أسماء حروف بدأ الله عز وجل بها بعض سور^(١) كتاب الكريم إشارة إلى أنه
مكون من كلمات ذات حروف عربية كذلك التي يتألف منها كلام معارضية - تحديدا لهم
أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين في دعواهم أن الرسول تقوله ، فإذا عجزوا لمحمد مثلهم
لا يقدر على مثله ، فيجب الإيمان حينئذ بآئنه من عند الله أنزله تأييدا لرسوله .

وقيل هي سر بين الله عز وجل وبين رسوله أوحى الله به إليه عليه الصلاة والسلام
ولا يلزم علم جميع الأنام بما يوحيه الله عز وجل لأنبيائه ، فهم قد علموا من الأسرار
القدسية ما لا يستطيع وعيه العقول البشرية العادية ، روى عن أبي بكر : لكل كتاب سر ،
وسر القرآن أوائل السور . وقد تحدثنا عن هذه الفواتح في أول سورة البقرة وآل عمران
وغيرهما مما تقدم .

(١) السور المبسوطة بالحروف المفردة تسع وعشرون سورة وهي :

- (١) البقرة (٢) آل عمران (٣) الأعراف (٤) يونس (٥) هود (٦) يوسف (٧) الرعد (٨) إبراهيم
(٩) الحجر (١٠) مريم (١١) طه (١٢) الشعراء (١٣) النمل (١٤) القصص (١٥) المتكوير (١٦) الروم (١٧) لقمان
(١٨) السجدة (١٩) يس (٢٠) ص (٢١) غافر (٢٢) فصلت (٢٣) الشورى (٢٤) الزمر (٢٥) الدخان
(٢٦) (الحائثية) (٢٧) الأحقاف (٢٨) ق (٢٩) القلم .

(تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ) : الإشارة إلى آيات هذه السورة ، والمراد بالكتاب القرآن عامة والمبين من أبان اللازم بمعنى بان وظهر ، أى الظاهر أمره فى كونه حقاً من عند الله ، أو الواضح فى معانيه وأغراضه .

أو هو من أبان غيره أى أظهره ، فهو يظهر حقائق الدين ومصالح الدنيا لمن تلاه وتدبر ما فيه . قال تعالى : « مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ » . ولا مانع من أن يكون المعنى عاماً يشمل كل ذلك فيكون ظاهراً فى نفسه مظهراً لغيره من الحقائق .

والمعنى : تلك الآيات الواردة فى هذه السورة آيات من الكتاب الواضح فى كونه من عند الله ، الظاهر فى معانيه وأغراضه ، الموضح لحقائق الدين الحق ، ومصالح الدنيا والآخرة .

ولما وصف الكتاب بما يدل على الشرف الذى من بعد منزلته ورفعة بيانه وحسن إبانته عقب ذلك بما يدل على الشرف الإضافى فقال :

٢- (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) : أى إنا أنزلنا هذا الكتاب على محمد قرآناً عربياً لتستطيعوا قراءته وتفهمه وأبها العرب ، وتكونوا دعاة لشرائعه فى الأمة العربية وغيرها .

٣- (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْخَافِلِينَ) :

آيات القرآن الكريم معجزة فى جميع صورها ، سواء أوردت فى صيغة خطابية أم جدلية أم قصصية ، والقصص التربوى بصفة عامة يعطينا صوراً واضحة للفضائل والذائل ، حتى تترك آثارها العميقة فى أغوار النفوس البشرية فتقبل على الفضائل لحسن عاقبتها ، وتدبر عن الذائل لتقبح مصيرها .

وقد ساق الله القصص القرآنية ، لاستفادة من روايتها مكارم الأخلاق ونتعظ بعظاتها وصبرها ، حتى نكون بمأمن من عثرات الحياة ومنجاة من أخطار الدنيا والآخرة ، وسورة يوسف مليئة بالعظات والعبر ، فلهذا تعتبر بحق أحسن القصص كما وصفها الله تعالى .

ومعنى هذه الآية ما يلى : نحن نروى لك يا محمد أحسن القصص الواقعى النافع فى شئى نواحى الحياة ، وإن كنت من قبل لإيجائه إليك ، لمن الغافلين عن هذه القصة ، فلم تخطر لك ببال ، ولم يسبق لك بها علم .

قال القرطبي فى بيان كون سورة يوسف أحسن القصص : مسألة اختلف العلماء لم سميت هذه السورة أحسن القصص من بين سائر الأقاصيص ، فقيل لأنه ليست قصة فى القرآن تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه القصة ، وبيانه قوله فى آخرها : **وَلَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولَى الْأَلْبَابِ** . وقيل سبأها أحسن القصص بحسن مجازة يوسف عن إخوته وصبره على آذاهم ، وعفوه - بعد التقاتم - عن ذكر ما تعاطوه ، وكرمه فى العنو عنهم حتى قال : **وَلَا تَجْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ** . وقيل لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين ، والملائكة والشیاطين ، والجن والإنس ، والأنعام والطيور ، وسير الملوك والممالك والتجار والعلماء والجهال ، والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن ، وفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا ، والسياسة والمعاشره وتلبيير المعاش ، وَجُمِلَ الفوائد التى تصلح للدين والدنيا .

ثم ذكر عن بعض أهل المعانى أنه قال : إنما كانت أحسن القصص ، لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة ، انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز - قيل - وللملك أيضا ، فقد أسلم وآمن بيوسف ، وكذا مستعبر الرؤيا الساقى ، والشاهد فيها يقال ، فما كان أمر الجميع إلا إلى خير . ١٠٨ .

(إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿١٠﴾ قَالَ يَلْبَثُنِي لَا تَقْصُصْ
رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١١﴾ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ وَيُنِثِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا
عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(يَا أَبَتِ) : بمعنى يابى، والتاء عوض عن ياء المتكلم .
(يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ) : يختارك ويصطفيك (تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) : تفسير الأحلام وبيان
ما تؤول إليه .
(أَبَوَيْكَ) : المراد بهما الجدان إبراهيم وإسحق بن إبراهيم عليهما السلام ، وأطلق عليهما
أبوان لأن الجد أب لهما وعرفا وشرعا حيث يرث ميراثه عند فقده .

التفسير

٤- (إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ) :

هذه الآية الكريمة بداية للحديث عن قصة يوسف التي وصفها الله بأنها أحسن
القصص ووعده بأنّه سيقصها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

والمعنى : واذكر يا محمد لمن يعارضون في نبوتك اذكر لهم قصة يوسف التي
لاتعلمها أنت ولا قومك، ليعلموا أنها من وحى الله وأنت صادق في دعوى رسالتك ، اذكر

لهم حين قال يوسف لأبيه يعقوب بن اسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام : يا أبى
 إني رأيت في منامى أحد عشر كوكبا من الكواكب الساوية ، والشمس والقمر ، رأيتهما
 جميعا تركت مواقعها وسجدت لى . وكان إخوة يوسف عليه السلام أحد عشر فجاءت
 هذه الرؤيا مؤذنة بأنهم سيسجدون ليوسف مع والديه المشار إليهما بالشمس والقمر
 فالشمس رمز إلى أبيه ، والقمر رمز إلى أمه أو بالعكس ، وقد تحققت هذه الرؤيا تماما ،
 كما بينه قوله تعالى في آخر السورة : « وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ
 هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ... » (١) .

والرؤيا الصادقة في النوم قد تكون من الله لأتبيائه فتكون وحيا ، وقد تكون إلهاما
 للصالحين ، قال صلى الله عليه وسلم : « الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزْءٌ مِنْ يَسْتَقَرُّ
 وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ » أخرجه البخارى . وقال أيضا : « لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ
 قَالُوا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قال : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تَرَى
 لَهُ » أخرجه البخارى . وليس بلازم أن تكون الرؤيا الصادقة خاصة بأهل الدين الحق ،
 فقد يراها غيرهم ويغلب على الظن ، أنها حينئذ لا تكون صريحة بل مؤولة ، كذلك التى
 رآها ملك مصر الوثنى ، وهى رؤيته سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع
 سنبلات خضر وأخر يابسات ، وقد أولها يوسف عليه السلام بسبع سنوات خصبة تلتى
 بعدها مثلها جلياء .

وأحيانا يستدل بها على أمراض معينة ، ولهذا كان أطباء اليونان يحملون عليها
 في تشخيص المرض عند المريض ، وكان بعض قواد الرومان يحملون على رؤاهم في
 وضع خططهم الحربية ، لأن لديهم تجارب صحيحة في تأويلها : انظر مادة الرؤيا في
 دائرة المعارف للأستاذ محمد فريد وجدى وأحيانا تكون الرؤيا أخطا متباينة وهى
 المعبر عنها بأضغاث الأحلام وتلك هى التى لا يعرف المعبرون تأويلها لخروجها عن
 القواعد التى ألفوها في تعبير الرؤى - والله تعالى أعلم .

وقد استفيد من هذه الآية وما يعلها ما يأتي :

أولا : أن إخوة يوسف كانوا يعرفون تأويل الرؤى ، ولذا حذرهم أبوه من أن يقص رؤياه عليهم حتى لا يكيلوا له بسبب ما يفهمونه من المعاني التي تشير إليها ، وهي السمو والرفعة ، وأن تكون أسرته مرموسة له وهو رئيسهم ، إلى غير ذلك من ألوان العز المنتظرة له .

ثانيا : أن تعبير الرؤيا أمر يقره الشرع ولا ينهى عنه وأنه حقيقة علمية يمكن الانتفاع بها ، فقد أشار والده إلى مآل رؤياه وتعبيرها ، إشارة غير خفية ، إذ أفهمه أن إخوته إذا سمعوا أولوها برفعة له مستقبلا وأنهم لذلك سوف يكيلون له ، كما دلت الآية الثانية على أنه تعالى سيعلم يوسف من تأويل الأحاديث أي تعبیرها ، وأن ذلك من تمام النعمة عليه .

وقد جاء في فضل الرؤيا الصادقة قوله صلى الله عليه وسلم : « لَمْ يَبْقَ بَعْدِي مِنَ الْمُبَشِّرَاتِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ الصَّادِقَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ » .

وقال : « : الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سِتْرٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ » . والحديثان صحيحان وليس بلازم أن تكون الرؤيا الصادقة جزءا من النبوة دائما ، فقد وقعت من بعض الكفار ومن لا يرضى دينه ، كرؤيا ملك مصر الوفى سبع بقرات سنان يأكلهن سبع عجاف ، ورؤيا السجينين الوثنيين في السجن ، وسيأتي في هذه السورة بيان تلك الرؤى وتأويلها ، ورؤيا بختنصر التي فسرهما دانيال في ذهاب ملكه ، ورؤيا كسرى في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان وقوعها من هؤلاء وأمثالهم على سبيل النادرة والقلة^(١) .

كما أنه ليس بلازم أن يكون الإخبار بالغيب ناشئا عن نبوة ، فقد يخبر الكاهن بخبر غيبي فيصدق ، بممارسة بعض أنواع الرياضات الروحية . أو استخدام الشياطين الذين يسترقون السمع من الملاء الأعلى ، ويقتلون من الشهب الراصدة التي يقدفون منها من كل جانب .

(١) انظر القرطبي في المسألة الرابعة من تعليقه على قوله تعالى : وقال يائى : لا تقصص رؤياك على إخوتك . . . الآية .

ثالثا : أفاد قوله تعالى : « قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ » أنها لا تقصص على غير شقيق ناصيح ، ولا على من لا يحسن التأويل فيها ، قيل لمالك : أيبر الرؤيا كل أحد ؟ فقال أيالنبوة يلعب ؟

وقال أيضا : لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها ، فإن رأى خيرا أخبر به ، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت ، قيل فهل يعبرها على الخير وهي على المكروه ، لقول من قال : إنها على ما تأولت عليه فقال : لا . ثم قال : الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة .

رابعا : أفادت أيضا أن للمسلم أن يحذر المسلم من يخافه عليه ولو مسلما أو ابنا ولا يكون بذلك داخلًا في إثم الغيبة ، لأن يعقوب قد حذر ابنه يوسف من أولاده الآخرين من أن يقصص رؤياه عليهم حتى لا يكيّدوا له ، كما أنه يستفاد ترك إظهار النعمة عند من نخشى غائلكه حسدا وكيّدا ، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم : « اسْتَعِينُوا عَلَى إِنْجَاحِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ » .

• - (قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ) :

لما سمع يعقوب من يوسف رؤياه ، أدرك أنها إلهام من الله ويشرى بأن يوسف ينتظره مستقبل سعيد يجعله رئيسا كبيرا ، وأن أسرته جميعا ستكون في جملة من يعظمه كما أدرك أن إخوته إن علموا برؤياه هذه يكيّدون له ويلبسون المكاييد حسدا له ، كما حدث من قابيل مع أخيه هابيل ، حيث قتله من أجل امرأة ، وأحدث بذلك أول جريمة بشرية على الأرض ، ولهذا أوصى ابنه يوسف قائلا : يا بني لا تخبر إخوتك برؤياك التي تشير إلى رفعتك عليهم ، فيحرضهم الشيطان عليك ، فيكيّدوا لك كيّدا شليدا ، إن الشيطان للإنسان عدو بين العداوة ، واضح الكراهية ، حريص على إشعال النار بين أفراد ، أقارب كانوا أو أباعد ، تنفيذا لوعيد لآدم :

« لَقَدْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّكَ كُنْتَ فِرْسًا إِلَى قَلِيلٍ »

٦- (وَكَذَلِكَ يَجْجِيكَ رَبُّكَ) :

المراد بالتشبيه: في قوله تعالى: (وَكَذَلِكَ) (بيان المماثلة بين الصورة المرئية في عالم المثال - وهي التي حدثت في المنام - وبين الذي سيقع في عالم الشهادة والواقع . والمعنى : ومثل هذا الاجتهاد والاصطفاء العظيم الذي شاهده في عالم المثال والنوم ، حيث بدا لك يابوسف أنه تعالى سخر لك تلك النيرات العلوية فخفضت لك ، مثل هذا الاجتهاد وعلى سنته يسخر لك الله وجوه الناس ونواصيهم - ومنهم أهلك - مدعنين لطاعتك خاضعين لك على وجه الاستكانة ، ويصطفيك ربك لجنايه على أشراف الخلائق وسراة الناس قاطبة . فيجعلك زسولاً وملكا على عرش مصر دون سواك ، ويبرز مصداق تلك الرؤيا في عالم الشهادة والواقع ، حسبما عاينته مناما من غير قصور .

(وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) :

المراد من تأويل الأحاديث تعبير الرؤى ، فإن الرؤى أحاديث الملك إن كانت صادقة واضحة ، أو أحاديث النفس أو الشيطان إن كانت غير ذلك .

وكما بشر يعقوب ابنه يوسف عليهما السلام - بأنه تعالى سيصطفيه للرسالة والملك ، بشره أيضا بأنه سبحانه سيعلمه من تأويل الأحلام ، مشيرا بذلك إلى السبيل الذي سيسلكه حتى يصل إلى العز اللذيوى المدخر له ، فإنه وصل إليه عن طريق تعبير الرؤيا لصاحبي السجن ، ثم رؤيا الملك ، وهذا العز الذي سيؤول أمر رؤياه إليه ، هو بعض ما عبر عنه بإتمام النعمة في قوله تعالى :

(وَنِعْمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ) :

فإنه شامل لعز النبوة والملك ، والمراد من آل يعقوب بنوه ، وحفدته ، وإسماهم النعمة بهذه الرؤيا على آل يعقوب لأنها مؤذنة بأنهم سيكونون كواكب يهتدى بأنوارهم ، حيث خرج من ذريتهم الأنبياء كما أنهم سوف يتألون من عز يوسف وجاهه وماله حيث سجلوا له ونصصوا لسلطانه ، وكل ذلك سيحدث ويتم به الله نعمته عليك يابوسف وعلى آل يعقوب .

(كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ) :

إسحق جد يوسف الأول وإبراهيم جده الثانى ، وإطلاق لفظ الأب عليهما لغة وعرفا وشرا لأن الجد أب ، وإتمام النعمة على إبراهيم باتخاذ خليله وإنجائه من النار ومن ذبح ولده ، وإتمامها على إسحق بنبوته ونبوته ولده يعقوب ، وجعل الأنبياء فى ذرية ولده يعقوب. واعلم أنه لا يجب فى التشبيه أن يطابق المشبه المشبه به من كل وجه فيكفى فيه وجود بعض الصفات مشتركة بينهما .

(إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) :

هذه الجملة مستأنفة لتحقيق مضمون الجمل المذكورة ، أى بفعل ما ذكر لأن محيط العلم بكل شيء فيعلم من يستحق الاجتناء وما يتفرع عليه من التمس ، حكيم فيما يقدره ويشاؤه ، فيكون دائماً موافقاً للصواب مجاناً للخطأ .

(* لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِّلسَّاعِلِينَ ﴿٧﴾
إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْنَا وَتَحَنُّنُ عَصِيَّةٍ إِنَّ أَبَانَا
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ آطُرُوهُ أَرْضًا يَحُلْ لَكُمْ
وَجْهٌ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾)

المعربات :

(عَصِيَّةٌ) : أى جماعة ، وتطلق لغة على الجماعة من الرجال عشرة فصاعداً ، أطلق عليهم ذلك ، لأن الأمور تعصب بهم ^(١) أى تشتد بهم وتقوى .
(ضَلَالٍ مُّبِينٍ) : خطأ بين واضح ، وأصل الضلال البعد عن الطريق الموصل إلى الغاية .

(١) أنظر اليساوى .

التفسير

٧- (لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ) :

بينت الآيات السابقة أن يوسف عليه السلام أخبر أباه برؤياه وأن والده أولها برفعة شأنه في مستقبل حياته ، فلهذا أوصاه أن لا يقص رؤياه على إخوته فيكيلوا له كيِّدًا ، لأن الشيطان للإنسان علو مبين ، وجاءت هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة لتحذرننا عن كيد إخوته له ، لما رأوه من حب أبيه له أكثر من حبه لهم ، ولتذكر لنا ما آل إليه أمر يوسف من علو الشأن وسمو المنزلة تحقيقاً لرؤياه ، وما تخلل ذلك من أحداث عظام ، وآيات تلك السورة مترابطة ترابطاً مسلسلاً وثيقاً ، انفردت به عما سواها من سائر السور ، لأنها تفسنت قصة واحدة متتابعة الحلقات .

والمقصود من إخوة يوسف إما جميعهم ، ويدخل فيهم شقيقه بنيامين الذي احتجزه يوسف في مقابل صواع الملك - كما سيأتي الحديث عن قصته - وإما إخوته لأبيه الذين كادوا له فلم يفلحوا ، ورفعه الله مكاناً علياً ، وعلى أي الوجهين فجميعهم جميعاً آيات للسائلين .

والمقصود من السائلين إما كل من سأل عن قصتهم وعرفها ، وإما المشركون واليهود خاصة ، فقد سألوا الرسول عنها امتحاناً له ، وإما الطالبون للآيات والعبر ليتعظوا بها ، لصفاه نفوسهم ، دون غيرهم .

واليك المعاني وفقاً لهذه الاحتمالات كما يلي :

المعنى الأول : لقد كان في قصة يوسف وإخوته جميعاً علامات عظيمة الشأن على قدرة الله تعالى الباهرة لكل من سأل عن قصتهم وعرفها ، فإنها تدل على أنه تعالى لا يصلح عمل المفسدين ، وأنه وحده هو الذي ينجي من أحاطت به أسباب التهلكة ، ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ، ويحقق الأمل بعد اليأس .

المعنى الثاني : لقد كان في قصة يوسف وإخوته علامات واضحة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لمن سأل عنها من المشركين واليهود ، حيث أخبرهم بها على ما هي عليه من غير

سماح من أحد ولاقراءة في كتب ، وهذا قاطع بأن الذي نبأه بها هو العليم الحكيم ، تأييداً لرسائله ودليلاً على صحتها .

المعنى الثالث : لقد كان في أحداث قصة يوسف وإخوته علامات واضحات لطالبي العبرة الذين يتعظون بآيات الله تعالى ، فتخبت لها قلوبهم ، وتنصرف بها إلى مرضاة الله نفوسهم ، فهي تحرك القلوب الراكدة وتنبيه النفوس النائمة ، إلى أن الملك لله ، لايجرى فيه حدث إلا بمشيئته ، ولا يحق المكر السيئ إلا بأمره ، ولا يستطيع أحد أن يضع من رفعه الله ، إلى غير ذلك من العظات .

٨- (إِذْ قَالُوا لْيُيَسِّفْ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) :
اذكر أيها السائل عن قصصهم حين قال بعضهم لبعض : والله ليوسف وأخوه الشقيق (بنيامين) أحب إلى أبينا منا مع أننا جماعة قوية يشدد بنا ساعده ، فما باله يحبهما أكثر من حبه لنا ، ويؤثر القلة على الكثرة ؟ إن أبانا في ترجيحهما في المحبة علينا لئى بعد عن طريق العدل بين واضح ، وخطأ في الرأي جلى بعد به عن الصواب ، وفاتهم أن الفضل في الرجال ليس بالكثرة بل بسمو الروح ، وصفاء النفس وغلبة الخير ، وكل ذلك كان في يوسف وشقيقه بنيامين وقد اجتمع إلى ذلك ما دلت عليه رؤيا يوسف عليه السلام من الجاه العظيم والعز الرفيع الذي ينتظره عند الله والناس ، فكان ذلك كله باعثاً على أن يؤثرهما يعقوب عليه السلام بمزيد من الحب ، أكثر من بقية إخوتهما ، فحقدوا عليهما وتآمروا على يوسف ليخلوا لهم وجه أبيهم حيث إنهم يرونه السبب الأول في عدم اهتمامهم بهم دون بنيامين ، فلذا أفردوا يوسف بالتآمر على قتله ، وذلك ما حكاه الله عنهم بقوله :

٩- (اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ لِيُطْرَحْهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ) :

أى وقال بعضهم لبعض أيضاً : اقتلوا يوسف بأى وجه من وجوه القتل أو ألقيه في أرض مجهولة بعيدة عن بلادنا بحيث لا يستطيع الرجوع ، فإن التغريب كالقتل في حصول المقصود مع السلامة من إثمه ، فإن قتلهم واحداً منهما .
(يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ) : ويفرغ لكم فلا ينازعكم فيه أحد .

وخلو وجهه لهم كناية عن إقباله عليهم بوجهه وإشارهم بوجه حيث لا ينازعهم في ذلك أحد .

(وَكُونُوا مِنْ بَعْلِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ) :

المراد من صلاحهم صلاح أمرهم مع أبيهم ، وانتظام شئون دنياهم .

والمنى : اقبلوا يوسف أو ابعده عن أرضنا بحيث لا يستطيع الرجوع إليها . يفرغ لكم وجه أبيكم ، وتكونوا من بعد التخلص منه قوماً صالحين مع أبيكم ، بأن يكون أكثر حبا لكم وإقبالا عليكم ، وأن تنتظم معه شئون دنياكم فيكثر من بركم وإغداق الخير عليكم ، بعد يأسه من هودة يوسف ، ونفاه أمره عليه .

وفسر الكلبي صلاحهم بتوبتهم إلى الله تعالى مما فعلوه بيوسف ، وبعده أن التآمر على قتل أخيه لايعقل أنه يفكر حين تأمره في مرضاة الله كما أنه لا يظن أن مثل هؤلاء يفكرون في صلاح أمرهم بالتوبة إلى الله ، وهم يعلمون أن شرائع الله تعالى أجمعت على الحكم الذي جاء في سورة النساء ، بقوله تعالى : « وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا »^(١) فهو من الأحكام التي لا تختلف فيها الشرائع ، وقد نشأوا في بيت النبوة فلا يخفى هذا الحكم عليهم ، فالصواب أن الصلاح الذي أرادوه هو صلاح دنياهم ، وهو الذي دعاهم إلى التفكير في التخلص من يوسف ، فهم طلاب دنيا وليسوا أهل تقوى .

(قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ)

يَلْتَقِطَهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴿١٠﴾)

الفسادات :

(غَيَابَةُ الْجُبِّ) : الجب البشر قبل أن يبنى محيطها ، وأطلقه بعض اللغويين على البشر مطلقاً ، وغيابة الجب : قاعه ، وفسره الهروي بكهف أو طاقٍ فيه فوق الماء ، وأطلق عليه غيابة لأنه يغيب ما فيه عن العيون . (السَّيَّارَةُ) : الجماعة التي تسمير .

التفسير

١٠- (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَاتَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهَا بَعْضُ السَّيَّارَةِ) :

لايزال مجلس التآمر منعقدًا ، ولكنه لم يخل من وجود داع من دواعي الخير في قلوب بعض الإخوة ، إذ أراد صرفهم عن الجريمة البشعة إلى ما يحقّ غرضهم من الإبعاد ، ولكنه يبتئ على حياة أخ صغير لاحول له ولا قوة ولا بد أن الجب الذي اقترح إلقاء أخيه فيه كان مفروقا لهم وكان ضحل الماء حيث يبتئ على حياة أخيه يوسف حتى يلتقطه بعض السيارة ، فلذا قال لهم : ألقوه في غيابة الجب ولم يقل ألقوه في غيابة جب ^(١) .

ويلاحظ أن ما قاله الهروي من أن غيابة الجب كهف فيه لايناسب هنا ، فإن إلقاءه من أعلى الجب يوصله إلى قاعه لا إلى كهف فيه فوق الماء كما قال ، وخاض بعض المفسرين في تعيين صاحب هذا الاقتراح ، فالسدي يقول هو (يهوذا) وقنادة وابن إسحاق يقولان هو رابيل ، ومجاهد يقول هو شمعون ، إلى غير ذلك ولم نجد سندًا لواحد من هؤلاء المفسرين ، فلذا لا نستطيع تعيينه ، وإنما لم يذكر واحد منهم باسمه في الآية سترًا على المسئ ، وكل واحد منهم لم يخل من الإساءة ، ولكن مراتبها تتفاوت .

والمعنى : قال قائل منهم عز عليه قتل أخيه بلا ذنب جناه ، لا تقتلوا يوسف قتلا مباشرًا - ولا تطرحوه في أرض يتعرض فيها للموت ، ولكن ألقوه في قاع البشر المعروفة لنا بقلة مائها ، فإن فعلتم ذلك يلتقطه حيًا بعض الجماعات السيارة في الصحراء حين يدلون بدلائهم فيها ليستقروا منها ، فيتعلق بها فيبعده عن بلادنا إلى حيث يجد رزقه ويبقى حيًا .
(إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) :

أي إن كنتم مصرين على إبعاده عن أبيه ليخلو لكم وجهه ، فاعملوا بمشورتي ، ليتحقق لكم مرادكم ، ويبقى أخونا حيًا فلا نأثم بقتله .

(١) نقل القرطبي عن وهب بن منبه أن هذا الجب كان على بعد ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب - عليه السلام - والله أعلم .

(قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِیحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَسِرُونَ ﴿١٤﴾)

الفرقات :

(يَرْتَع) : أصل الرتع أن نأكل وتشرب ما تشاء في خصب وسعة ، وذكر الراغب أنه حقيقة في أكل البهائم ، ويستعار للإنسان إذا أريد به الأكل الكبير ١١ .
والمراد به هنا نشاطه في الأكل المستريح لحسن نموه ، ولنا قرينه باللعب ، فإنه يساعد على ذلك .

(لَيَحْزُنُنِي) : يفتح الياء وقرئ بضمها . وكلاهما بمعنى يجعلني حزيناً .

التفسير

١١- (قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِیحُونَ) :

بعد أن وافق إخوة يوسف على ما عرضه عليهم أحدهم بإلقاء يوسف في غيابة الجب - بعد أن وافقوه على ذلك أخذوا في أسباب تنفيذه ، ومهدوا لذلك بطيهم من أبيهم أن يوافق على خروجه معهم ، إذ قالوا له استدراراً لطفه ، واستجلاً لقبوله ، وبنياً للثقة في قلبه : يا أبانا أي شيء يجعلك لائماً علينا على أخينا يوسف . وأنت أب لنا جميعاً ونحن إخوة شركاء في الانتساب إليك بالبنوة : وإنا جميعاً له لمخلصون نريد له الخير ونشفق عليه ، يريدون بذلك استنزاله عن رأيه في حفظه منهم وتخوفه عليه

من كيدهم لما بدا له من حسدهم ليوسف وتعبيرهم بقولهم لأبيهم: (يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ) الآية تؤذن بأنهم طلبوا قبل ذلك من أبيهم أن يخرج يوسف معهم، فلم يوافق على ما طلبوه، فقالوا هذه العبارة متعجبين من رفضه لطلبهم، مع أنه أبوهم جميعاً وهم جميعاً أبناءه، وأنهم يريدون الخير ليوسف ويشفقون عليه، ويؤكدون ذلك بما تضمنته جملة: (وَلَئِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ) من المؤكيدات المختلفة^(١)، ولم يتركوا أباهم يفكر فيما عرضه عليه وأشفقوا من أن لا يجيبهم إلى ما طلبوه فلاحقوه بما يسد عليه باب الرفض، وذلك قولهم له فيها حكاة الله عنهم .

١٢ - (أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) :

يريدون بذلك المقال أن يسدوا عليه باب التفكير في رفض طلبهم، حيث حددوا له فيه اليوم التالي لنهاية معهم، وطلبوا ذلك منه طلب الائق من الإجابة، وعينوا له الغرض الذي طلبوه من أجله، وهو أن يرتع ويلعب معهم، وكلاهما يحبه الأب لأطفاله، ويحبه الأطفال لأنفسهم وأكثروا أنهم جميعاً له حافظون .

والمعنى أرسل معنا يوسف في رحلة رياضية، يأكل ما يشتهي فيها، حيث يطيب الطعام في الرحلة، ويلعب ما يشاء من ألوان اللعب النافع لبدنه وروحه، كالاستباق والاصطياد وألعاب الفروسية، (وَلَئِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) وما نظن أنك تخيب رجاءنا أو تشك فينا بعد الذي شرحناه لك .

فلما انتهوا من التماسهم أجابهم أبوه بما حكاة الله بقوله سبحانه :

١٣ - (قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ اللَّذْنُبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ) :

طوى يحقوب في نفسه ما يشعر به من كيدهم ليوسف، وقال معتزلاً مشفقاً عليه :
إني ليحزنني ويؤلمني أن تذهبوا به ويكون بعيداً عني لشدة شفتي عليه، وقلة صبري عنه ،
وأخاف أن يأكله اللذنب، وأنتم عنه غافلون .

(١) وهي «إن» و«اللام» في قوله : «لناصحون» وتقديم لفظ «له» على «لناصحون» وكون الجملة اسمية .

ولم يصرح لهم بما يراه من سبب غفلتهم حتى لايتهمهم صراحة بالتقصير في شأنه ، وقلة مبالاهم به ، بل تركهم يحملونه على نحو اشتغالهم عنه بما خرجوا من أجله . وهو الرتع واللعب ، فأجابوه بما يفيد أنهم لن يفتلوا عنه ، ولن يشغلهم عن حفظه ما سيكونون فيه من الرتع واللعب ، لكي يطمئن عليه ويرسله معهم ، وقد حكى الله ذلك بقوله :
١٤ - (قَالُوا لَنْ أَكَلَهُ الذُّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ) .

أى قالوا لأبيهم ليطمئنوه على يوسف إن خرج معهم : والله لئن أكله الذئب وهو معنا ، هذه الرحلة ونحن جماعة محيطون به يشد بعضنا بعضا ، لئن أكله الذئب ونحن كذلك إنا حينئذ لخاسرون سمعنا وكرامتنا بين قوما ، ونحن لانقبل على أنفسنا هذا الهوان .

(فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْفِيتَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ) (١٥)

المفردات :

(اجتمعوا) : أى عزموا - يقال : أجمع الأمر وعليه أى عزم فيه .

التفسير

١٥ - (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ...) الآية .

تقدم بيان أن إحوة يوسف من أبيه تشاوروا فيما بينهم فى الطريقة التى يتخلصون بها من يوسف، عليه السلام ، لأنه يستحوذ على معظم حب أبيه يعقوب ، وهم يريدونه لهم وحدهم ، وأنهم لذلك طرخوا اقتراحين لاختيار أحدهما ، (أولهما) أن يقتلوه قتلا مباشرا ، (وثانيهما) أن يلقوه فى مكان بعيد يصعب عليه فيه العودة إلى أبيه .
ودكرنا أن أحدهم نهاهم عن قتله ، واقترح عليهم أن يلقوه فى غيابة الجب ، وأنهم وافقوا على اقتراحه هذا وأخلوا فى تنفيذه ، فبدأوا يعتبون على أبيهم أنه لا يأمنهم على يوسف مع أنهم له ناصحون ، وطلبوا منه أن يرسله معهم إلى مراعيهم التى بها مواشيهم ،

حيث يرتع ويلعب - أى يتسح في الطعام فيأكل ما يشاء ، ويلهو معهم ، وتمهلوا بأنهم له حافظون ، ولما أظهر لهم خوفه من إهمالهم له ، حتى يأكله اللتب وهم عنه غافلون أكادوا له أنهم سيحرسونه فهم عصبية وجماعة قوية ، فلن يستطيع أن يأكله منهم ، وأنه لو أكله منهم وهم كذلك خسروا سمعتهم وكرامتهم بين الناس ، لأنهم لم يستطيعوا أن يحفظوا أخاهم وهم عصبية ، فوافقهم على ذهابه معهم ، بعد كل هذه التوكيدات منهم .

وقد بينت هذه الآية ، أنهم نكثوا عهدهم مع أبيهم وفيما يلي معناها :

فلما ذهب إخوة يوسف به من عند أبيهم بعد ما زعموا له أنهم ليوسف ناصحون - حافظون ، وقد أجمعوا في قرارة نفوسهم أن يلقوه في الجب الذي يجعله غائبا عن أعين طلابيه .. فلما ذهبوا به وهم على هذا الإجماع . نفذوا ما أجمعوا أمرهم عليه ، وألقوه في غيابة الجب ، وخافوا أباهم ونكثوا معه عهدهم . وأوحى الله إلى يوسف عليه السلام ، وهو في محنته هذه ، تبشيرا له بما يؤول أمره إليه ، وإيناس له . إزاله لوحشته ، لتتخلصن مما أنت فيه يا يوسف من سوء الحال وضيق المجال ، ولتخبرن إخوتك بما فعلوه بك ، وهم لا يشعرون - وأنت تخبرهم - بأنك أنت يوسف الذى ألقوه في غيابة الجب ، لأنك تحدثهم وأنت في حال رفيعة المقدار جليلة الهيبة ، حيث تكون على أريكة الملك وهم في ذلة الحاجة إليك ، وذلك ما سيحكيه الله مجملا بقوله في هذه السورة : « قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ »

المؤرخون يتحدثون عما فعله إخوته معه قبل إلقائه في الجب من شتم ولطم وضرب حتى أوشكوا أن يقتلوه ، وأن قلوبهم لم ترق لاستغاثته بكل واحد منهم وبكائه من شدة قسوتهم ، بل نزعوا قميصه ، ليلطخوه بالدم بعد عودتهم إلى أبيهم بلونه ، وجعل يطلبه منهم ليتوارى به فلم يكتروا بطلبه ، ثم دلوه في البئر حتى بلغ نصفها فتركوه ليقع في البئر ،

وأنهم كانوا يقولون له شامتين ، ادع الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر التي سجلت لك لتؤنسك في قاع هذا البئر ، إلى غير ذلك من التفاصيل البشعة .
 وبما أن هذه التفاصيل لم تجد لها سندا ، فهذا لا نستطيع الجزم بها وإن كنا لا نستبعد ما ، فإن من أرادوا قتله ، لا يبعد عليهم أن يصنعوا ما هو دونه .

(وَجَاءَ آبَاؤُهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْلَعِنَا فَابْكَهٗ أَلَيْدُ الْبُغْيِ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءَهُ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾)

الملاحظات :

- (عِشَاءً) : أول الظلام ، وقيل من المغرب إلى ثلث الليل ويسمى العتمة .
 (مَتْلَعُنَا) : ما نتمتع به من الثياب والطعام ونحوهما .
 (يُؤْمِنُ لَنَا) : بمصدق لنا فيما نقوله .
 (سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا) : أى سهله لكم حتى ارتكبتموه .

التفسير

١٦، ١٧- (وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتْلَعِنَا فَابْكَهٗ أَلَيْدُ الْبُغْيِ) :

وبعد ما اقترفوا جريمةهم بإلقاء يوسف في غيابة البشر ، جاءوا آباهم ليلاً يتصنعون البكاء ، وشرحو له سبب بكائهم قائلين :

يا أبانا ذهبنا في مرتعنا الذي كنا نرتع فيه ، ذهبنا نتسابق في العدو والرمي ، وتركنا يوسف عند متاعنا وخصائصنا التي نتمتع بها من الثياب والأزواد وغيرهما حيث المكان أمين في ظننا - فأكله اللئب فور تركنا يوسف ، وقبل أن يمضي زمن يتباد فيه العهد والتفقد ، فنحن لم نقصر بعدم وضعه في مكان أمين . ولم نخفل عن مراقبته ، بل تركناه في مأمنا ، ومجتمع أمتنا التي نحرس عليها ، وعلى مرأى منا ، وما فارقناه إلا زمناً يسيراً ، وبيننا وبينه مسافة قصيرة فكان ما كان .

ولما كانوا يعرفون أن إلفكم هذا لا يصدق أبوهم قالوا عقب ذلك :

(وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ) :

أى وما أنت بمصدق لنا فيما قلناه ولو كنا عندك صادقين^(١) لشدة محبتك ليوسف فكيف وأنت سبى الظن بنا ، غير والى بقولنا ، وقد ذكر المفسرون والمؤرخون كلاماً كثيراً في هذا اللقاء الذى حدث بينهم وبين أبيهم ، ومن ذلك أنه لما سمع بكاهن قار : ما بكم ؟ أجرى في الغم شئ ؟ قالوا : لا ، قال : فأين يوسف ؟ قالوا : ذهبنا نستيق فأكله اللئب ، فبكى وصاح وقال : أين قميصه ؟ فلما جاموه به ألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه بدم القميص وقال : تالله ما رأيت كالיום ذنباً أحلم من هذا ، أكل ابنى ولم يمزق عليه قميصه ، وقيل إنهم لما قالوا له أكله اللئب خر مقشياً عليه ، فأنقاضوا عليه الماء فلم يتحرك ، ونادوه فلم يجب ، وروى أن يهوذا لما رأى ذلك قال : ويل لنا من ديان يوم الدين ضيحا أختانا ، وقتلنا أبانا ، فلم يبق يعقوب إلا ببرد السحر ، إلى آخر ما قيل مما لم نجد له سنداً ، فلهذا لا نستطيع القطع به .

(١) قال العلامة أبو السعود في تعليقه على حرف (لو) في قوله « ولو كنا صادقين » قال : وكلمة (لو) في أشال هذه المراتع لبيان تحقق ما يفيد الكلام السابق من الحكم إثباتاً وتقياً في جميع الأحوال ، بإدخالها على أيديها من وأدعها منافاة له ، ليكون سواها أولى بالحكم وقد تقدم الكلام على مثله في قوله تعالى في سورة البقرة : « أولئك لا يتلون شيئا ولا يحسنون » له

ويستفاد من الآية أن بكاء المرة لا يدل على صدق مقاله ، فما أكثر البكاء المصنوع ، ويستفاد منها أيضًا أن الاستباق مشروع .

قال ابن العربي : المسابقة شرعة في الشريعة ، وخصلة بديعة ، وعون على الحرب ، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبخيله ، وسابق عائشة على قدميه فسبقها ، فلما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقتها فسبقته ، فقال لها : « هذه بتلك » .

وقد أجمع المسلمون على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل ، قال الشافعي : ما عدا هذه الثلاثة فالسبق فيها قمار ١ هـ .

والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « لَا سَبَقَ إِلَّا فِي تَصَلٍّ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ » .

وقد زاد أبو البخترى القاضي كلمة « أو جناح » في روايته لهذا الحديث ، يريد بزيادتها إرضاء الرشيد حيث كان يتسابق بالحمام فكشف الرشيد وضعه ، وأقضاء من مجلسه ولتمتع العلماء من كتابة حديثه ، ووصموه بالوضع وتعمد الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

١٨ - (وَجَاهُوا عَلَى قَمِيصِهِ يَلْمِ كَذِبٍ ..) :

أى وجأهوا بعد إخبارهم أبيهم بأكل الذئب ليوسف ، جأهوا بقميصه ملوثًا بدم مزور مكتوب في شأنه ، حيث زعموا أنه دم يوسف أثناء افتراس الذئب له ، يريدون أن يجعلوه برهانا على صدقهم فيما زعموه من أكل الذئب له ، ولكنه لم يقتنع بأن هذا الذى فوق القميص دم ولده يوسف وقال :

(... بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلٌ) :

أى ليس الأمر كما زعمتم من أكل الذئب له ، بل سهلت لكم أنفسكم الكارهة له . أمرًا منكراً فظيماً نحوه لا يعلمه إلا الله فصبر منى جميل ، لاثشوبه منى شكوى لغيره جل وعلا .

ولما كان الصبر الجميل الذى أكرم نفسه به ، لا يقوى عليه وهو رازح تحت خطبه الجسيم ، فلماذا استعان عليه بربه قائلًا :
(وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) :

أى والله هو المطلوب منه العون لى على احتمال ما تقولونه فى شأن يوسف كذبًا .
واعلم أن الوصف فى اللغة ذكر الشيء بنحته ، وهو قد يكون صدقًا ، وقد يكون كذبًا ،
والمراد به هنا الثانى ، كما فى قوله تعالى : « سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ » ^(١) .

قال الآلوسى : بل قيل إن الصيغة غلبت فى ذلك ونحن نقول : إن من هذا الاستعمال
قوله تعالى : « وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَلْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَآجِرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ » ^(٢) .
روى ابن عباس وغيره أن يعقوب عليه السلام لما تامل القميص فلم يجد فيه خرقًا
ولا أثرًا استدل بذلك على كذبهم وقال لهم متى كان اللئب حكيماً ، يأكل يوسف ولا يخرق
القميص ؟

وروى عنه أيضاً أنه قال : كان الدم دم سخة ^(٣) ، وأن يعقوب لما نظر إلى القميص قال :
كذبهم ، لو كان اللئب أكله لخرق القميص .

(وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَى
هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ
بِثَمَنِ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾)

المفردات :

(سَيَّارَةٌ) : جماعة تسيير . (وَارِدَهُمْ) : الوارد ، هو الذى يرد الماء ليستقى منه ، والضمير
فى : (وَارِدَهُمْ) يعود على السيارة بحسب المعنى ، أى وارد القوم الذين يسيرون ، ولو رجع
إلى السيارة بحسب اللفظ لقيل : واردةا ، وكلاهما جائز لغة .

(فَادْنُ دَلْوَهُ) : أى أرسلها إلى الجب ليملأها ، وأما دلاها فمعناه جنبها ليخرجها .
 ذكره القاموس ، وحكاه القرطبي عن الأصمعي وغيره .
 (وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً) : وأخضروه متاعاً للتجارة ، وسى مال التجارة بضاعة ، لأنه بضعة من المال
 العام - أى قطعة منه .

(وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ) : أى باعوه بثمانٍ مبخوس - أى منقوص من بخسه إذا نقصه .
 (دَرَاهِمَ مَعْلُودَةٍ) : أى دراهم قليلة . ومن هذا المعنى قوله تعالى فى شأن ثلة أيام الصيام
 « أَيَّامًا مَعْلُودَاتٍ » . (وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِلِينَ) : أى من الذين لا يرجعون فيها بأيديهم .

التفسير

١٩ - (وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْنَى دَلْوَهُ) :

أى وبعد إلقاء يوسف فى البئر وعودة إخوته إلى أبيهم جاءت جماعة من المسافرين
 إلى مصر ، ونزلوا قريباً من هذه البئر التى ألقى فيها يوسف . فأرسلوا الذى يرد الماء
 لهم عادة ، ليستقى لهم من هذه البئر . فأرسل دلوه وأنزلها فى البئر ليملأها ماء :
 وأمسك بحبلها ليحلبها به ، فتعلق يوسف بالحبل ، فتقلت الدلو على الوارد . فأعانه
 على جذبها مساعده من الرفقة الذين جاؤوا معه ليستقوا لقومهم .

(قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ) :

قال هذا الوارد الذى يستقى للجماعة السيارة مستبشراً فرحاً ، يا بشرى هذا غلام
 كأنه نادى البشرى ، وقال لها أقبلى فهذا أوانك : حيث فاز بنعمة خرجت له فجأة
 من حيث لا يحتسب .

وظاهر الآية أنه قال : (يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ) قبل أن يخرج يوسف من البئر وبعد إدلاء
 الدلو ، ولعلها لما ثقلت عليه حين انتزاعه إياها ، خاطبه يوسف مستنجداً به لينقذه
 بإخراجه من غيابة الجب ، ويشبه أن يكون هذا هو المتبادر ، وإن كان يجوز أن يكون هذا
 القول بعد إخراجه إياه وإطلاعه على حسنه والله تعالى أعلم .

(وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً) :

قلنا إن واردهم الذي ذهب ليستقى لهم كان معه بعض الرفقاء ليعينوه في استخراج الماء وحمله إلى جماعتهم التي نزلت عن قرب من الجب ، ويدل لذلك قوله تعالى :

(وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً) : بضمير الجماعة ، كما تدل له طبيعة المهمة التي أرسل الوارد من أجلها ، فإنها تقتضى أن يقوم بها عدد منهم .

وبعد هذه المقدمة نقول : إن يوسف كان رائع الجمال ، وقد جاء في حسنة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المراج بصحيح مسلم ، « فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ إِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُشْنِ » ، فلما رآه وارد الماء ومرافقوه في هذا الجمال عديم المثال (أَسْرُوهُ بِضَاعَةً) : أى أخضوه متاعاً للتجارة ، أى - أخضوه - عن باقى جماعتهم التي أرسلتهم لاستقاء الماء والمراد أنهم أخضوا أمره عنهم ، فلم يقولوا لهم إنهم أخرجوه من الجب حتى لا يشاركهم في ثمنه إذا باعوه لتجار الرقيق بمصر ، بل قالوا لهم ما يجعل الأمر فيه لهم ، كقولهم : إن أصحاب الماء أعطونا إياه لنبيعه لهم بمصر ونرد لهم الثمن ، ونقل القرطبي عن ابن عباس أنه قال : أسره إخوة يوسف بضاعة لما استخرج من الجب وذلك أنهم جاءوا فقالوا : بشما صنعتم ، هذا عبد لنا أبى ، وقالوا ليوسف بالعبرانية : إما أن نقر لنا بالعبودية فنبيعك من هؤلاء وإما أن نأخذك فنقتلك فقال : أنا أفرلکم بالعبودية ، فباعوه منهم وقيل غير ذلك - والله أعلم .

(وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ) :

هذه الجملة وعيد لإخوة يوسف على ما صنعوه بشأته من تأمرهم على قتله ، ثم إبداله بإلقائه في الجب ، وتعريضه للعبودية .

٢٠ - (وَشَرَوْهُ بِحَبْنٍ دَرَاهِمَ مَعْلُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) :

كلمة (شرى) تستعمل تارة بمعنى اشترى وأخرى بمعنى باع ، فهي تستعمل في الضدين

وهى هنا بمعنى باع ، أى وباعوه بشئ قليل ناقص عن القيمة التى تؤدى لأمثاله من الرقيق ، وكان البائسون فيه من الزاهلين الذين لا يرغبون فى بقائه معهم ، وسبب ذلك أنهم التقطوه ، والمثلث للشيء منهائون فيه لكونه لقطة ، ولخوفه أن يظهر له مستحق فينتزعه منه ، فلهدا باعوه بالوكس لأول مسالوم ليتخلصوا منه .

قال العلامة أبو السعود : ويجوز أن يكون معنى « شروه » الخ اشتروه من إخوته - على ما حكى - وهم غير راغبين فى شرائه خشية ذهاب مالهم لما طن^(١) فى آذانهم من الإباق ، أى لما سمعوه من إخوته من أنه عيدهم هرب منهم ، فهم لهذا تساهلوا فى ثمنه ، ليتعجلوا التخلص منه قبل أن يهرب منهم ، كما هرب من بائعيه الذين زعموا أنه عيدهم وأنهم مالكوه .

(وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ
عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا^١ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ
فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ^٢ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ
وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ^(١))

المفردات :

- (أَكْرِمِي مَثْوَاهُ) : أكرمي موضع يَوتَاهِ أى إقامته - من ثوى بالمكان - أى أقام به -
(مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ) : أى جعلنا له فيها مكاناً ثابتاً .
(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ) : أى غالب على الأمر الذى يشاؤه ، فلا يستعصى عليه مراده ،
أو معناه غالب على أمر يوسف ، فهو الذى يتولاه ويدبره ولا يكله إلى غيره .

(١) طن بالطاء أى تردد فى آذانهم .

التفسير

٢١ - (وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ) :

وبعد أن باعه الذين أخرجوه من البشر بثمان زهيد ، قال الذى اشتراه منهم من أهل مصر لامرأته : اجعلى محل ثوانه - أى محل إقامته - كريماً حسناً مرضياً ، يريد من هذه العبارة تكليفها بإكرام يوسف على أبلغ وجه ، لأن إكرام محل إقامته بالعناية بشئونه ، يستلزم إكرامه هو ، فإن من قام بالعناية بمحل الضيف نظافة وفرشاً ، فلأنما يفعل ذلك لأجل الضيف ، فما ظنك بالعناية به هو شخصياً - فلأنها تكون آكد وأعظم .

وهذا الذى اشتراه من أهل مصر هو عزيز مصر لقوله تعالى : « وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ . . . » .

قال الضحاك : العزيز : هو ملك مصر . وقال ابن عباس : هو وزيره قطيعر .

(عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا) :

وقد أوصى العزيز الذى اشترى يوسف امرأته بالعناية به والاهتمام بشأنه كله . وقال لها عسى أن ينفعنا فى قضاء مصالحنا إذا تدرب وعرف مجارى الأمور ، أو نتخذ له لنا ولداً ، فيكون شأنه منّا شأن ولد الصلب ، وإنما قال العزيز ذلك لما تفرس فيه من مخايل الرشد والنجابة .

أخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه وجماعة عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : « أَفْرَسَ النَّاسُ ثَلَاثَةً : الْعَزِيزُ حِينَ تَفَرَّسَ فِي يُوسُفَ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : (أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا) وَبِنْتُ شُعَيْبٍ حِينَ قَالَتْ لِإِبْنِهَا فِي مُوسَى ، (يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ اسْتَخْلَفَ عُمَرُ » .

قال ابن العربي تعليقاً على هذا الخبر : عجيباً للمفسرين في اتفاقهم على جلب هذا الخبر ، وليس كذلك فيما نقلوه ، لأن الصديق إنما ولى عمر بالتجربة في الأعمال ، والمواظبة على الصحة وطولها والاطلاع على ما شاهده منه من العلم والمنة ، وليس ذلك من طريق الفراسة ، وأما بنت شبيب فكانت معها العلامة البينة - على ما يأتي بيانه في (القصص) وأما أمر العزيز فيمكن أن يجعل فراسة ، لأنه لم تكن معه علامة ظاهرة .^(١)

وإنما قال العزيز : (أَوْ تَتَخَفُوهُ وَكَذَا) لأنه كان حصوراً لا يولد له كما قال ابن العباس ، وابن إسحاق .

(وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ) :

أي وكما أنقلناه من إخوته ومن الحب ، وجعلنا له مكاناً عظيماً في قلب العزيز الذي اشتراه ، حتى أمر امرأته دون سواها من خاصته بإكرام مشواه ، جعلنا له مكانة رفيعة في أرض مصر ، حيث عرف فيها بأخلاقه الرفيعة - إلى جانب ما أضفاه العزيز عليه من البهونة ، وما أعطاه الله إياه من الوجاهة - جعلنا له هذه المكانة في الأرض ليرتبط عليها ما جرى بينه وبين امرأة العزيز قبل أن يسجن ولنعلمه بعض تأويل الأحلام ، فظهر براعته مما نسبته امرأة العزيز إليه ، وليؤدى ذلك إلى المرتبة العليا ، والرياسة العظمى كما سيأتي بيانه في رؤيا السجينين ورؤيا ملك مصر ، وكما يشير إليه قوله تعالى :

(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ) :

أي والله غالب على أي أمر يريد ، لا يحول أحد دون تحقيقه ، فإنه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون ، ويدخل في أمره تعالى شئون يوسف عليه السلام .

والضمير على هذا التأويل راجع في كلمة (أمره) إلى الله تعالى ، وقيل : إنه خائد إلى يوسف ، أي والله غالب على أمر يوسف يدبره ويحوطه ولا يكله إلى غيره ، حتى لا يصل إليه كيد كائد .

(وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) : أي الأمر كله لله تعالى . فيزعمون أن لهم من الأمر شيئاً « قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ »

(١) أنظر الآلوسي في خبر ابن مسعود ص ١٨٥ ١٢ طبعة مطبع ، والقرطبي ص ١٦٠ ٩ طبعة دار الكتب في تعليق ابن العربي .

(وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(بَلَغَ أَشُدَّهُ) ^(١) : استكمل قوته الجسدية والعقلية .

(آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا) : أعطيناه حكمة وفقها في الدين .

التفسير

٢٢ - (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) :

علم من الآيات السابقة أن يوسف عليه السلام ، كان في بيت عزيز مصر ، يعامل معاملة كريمة ، بوصية من العزيز ، وأنه حوّل هذه المعاملة رغبة في أن ينفعهم حينما يكتمل نموه ، أو أن يكون لهم ولداً ، لما كان يبدو عليه من مخايل الرشد والنجابة وأنه تعالى مكّن ليوسف في أرض مصر يستب مالفطر عليه من هبات الله التي حبسته إلى أهلها وما أسبغه عليه العزيز من العناية في التربية ، وقد جاءت هذه الآية لتبين لنا طرفاً آخر من قصته ، وذلك حين جاوز مرحلة الصبا إلى مرحلة الشباب وبلوغ الأشد ، واختلف في المراد بالحكم والعلم في الآية ، فمن قال : إنه أوتي النبوة صبيّاً ، وفُسر الآية بقوله : ولما بلغ أشده زدها فهما وعلمًا ، فوق النبوة ، وقد حمّله على ذلك قوله تعالى في شأن يوسف قبل استخراجه من غيابة الحبس : « وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ » .

(١) يرى سيويه أن أشد جيع ، واحدة شدة ، ويرى الكسائي أن مفردة شد ، وقال أبو عبيد لا واحد له من لفظه .

فالإيحاء هنا على رأيه هو إنزال الملك إليه بالوحي . ومن قال إن الإيحاء حينئذ كان إلهاما أو نحوه ، فسر الحكم بالنبوة ، والعلم بعلم الدين ، وإلى هذا ذهب ابن عباس حيث قال : الحكم النبوة ، والعلم الشريعة .

ومنهم من فسر الحكم بالحكمة ، وهي حبس النفس عن هواها ، وصونها عما لا ينبغي ، وفسر العلم بالعلم النظري ، ومنهم من فسر الحكمة والعلم بالحكم بين الناس وعلم مصالحهم وشؤونهم ، فإن الناس كانوا إذا تحاكموا إلى العزيز ، أمره أن يحكم بينهم ، لما رأى من عقله وإصابته في الرأي . ويقتضينا هذا الخلاف ، أن نفسر الآية الكريمة تفسيراً يتفق مع ما سبقها وما يليها ، حيث يناسب المقام والمناخ الذي سبقت له . ولا يمنع من قبول أى رأى من هذه الآراء فنقول :

ولما بلغ يوسف منتهى قواه الجسدية والعقلية ، وأصبح أهلاً لتحمل أعباء الحياة والحكم بين الناس في قضاياهم المختلفة ، وتوجيههم إلى الخير والبر والهدى . آتيناه حكمة في القول ، وإصابة في الحكم وعلماً غزيراً ، وبصراً بالأمور . ومثل ذلك الجزء الجميل ، نجزي كل من يحسن في عمله .

(وَرَوَدَتْهُ الْمَلَأَىٰ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَاهُ بُرْهَنَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِيَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾)

المفسرودات :

(وَرَوَدَتْهُ) : المرادة : الرفق في الطلب ، يقال في الرجل راودها عن نفسها ، وفي المرأة ، راودته عن نفسه .

(وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ) : أحكمت إغلاقاتها . (هَيْتَ لَكَ) : هيت اسم فعل أمر بمعنى : أقبل وبادر ، واللام في (لَكَ) للبيان - أى لك أقول هذا - كما في هلم لك ، وقرئ : (هَيْتَ لَكَ) بكسر الهاء وبالهزم وضم التاء بمعنى تهيأت لك . فهو فعل ماض وفاعله .
 (مَعَاذَ اللَّهِ) : أستجير بالله وأعوذ به معاذاً مما تدعيني إليه .
 (إِنَّهُ رَبِّي) : إنه سيدي الذي رباني .
 (أَحْسَنَ مَثْوَى) : أحسن إكرام في مَثْوَى ومَقَامٍ عنده فلا أخونه .
 (هَمَّتْ بِهِ) : عزمت وأصرت على مخالطته .
 (وَمَهَّ بِهَا) : شرع يدفعها عن نفسه .
 (لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي) : أى حجته التي منحته من الانتقام منها .

التفسير

٢٣ - (وَرَاودَتْهُ الْيَتِيمَ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ) : تحدثت الآيات السابقة عن شراء عزيز مصر ليوسف . وأنه أمر زوجته دون سواها أن تكرمه وتعني به لعله ينفعهم أو يتخذونه ولدًا . وأنه بذلك وبما كان عليه من العقل والوجاهة وحسن المعاشرة مع الناس مكن الله له في الأرض ، وأنه لما بلغ أشده آتاه الله الحكمة والعلم ، فاكتمل شبابه بالقوة والحكمة والعلم إلى جانب ما هو عليه من الجمال حتى بلغ شطر الحسن كما قال صلى الله عليه وسلم .

وكانت امرأة العزيز ترى هذا كله أمامها ، وتشعر في نفسها أنه جدير بالإعجاب والحب ، فأعجبت به وأحبته وراودته عن نفسه كما جاء في هذه الآية الكريمة ، أى طلبت منه مخالطتها : وأصل المراودة الطلب برفق ولين . ومن هذه المادة يطلق الرائد على طالب الكلأ والماء ، وصيغة المضاعلة تقتضي حدوث الفعل من الجانبين كقتال وضارب وصارع وغالب ، ولكنها قد تستعمل من جانب واحد كما في مطالبة الدائن ومماطلة المدين ومداواة الطبيب وغير ذلك ، والمراودة هنا كذلك ، فإنها من زوجة العزيز ليوسف ، أما هو فقد استعصم - كما سيأتي بيانه - وكما يشير إليه قوله تعالى : (عَنْ نَفْسِهِ) فإنه يشير إلى أنها تخادعه وتريد أن تجلب منه مطلبها ، قال الزمخشري : أى فعلت ما يفعله

المنادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرج من يده : يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه - المفعول هـ .

والمعنى : واحتالت امرأة العزيز التي هو في بيتها حيث موضع التكريم والعناية ، احتالت عليه وطالبته برفق وخديعة ، أن يملكها من نفسه فيخالطها مخالطة الرجل للمرأة ، وغلقت الأبواب التي توصل إليهما وأحكمت إغلاقها ، وقالت هيت لك ^(١) - أي أسرع ^(٢) والطلب موجه لك - فكأنها تقول إرادتي كائنة لك .

وقد وقعت هذه المارقة من نفس يوسف موقع الإياء والرفض حيث قال لها :
(... مَنَّا اللَّهُ) :

أي أحوذ بالله تعالى معاذاً مما تريد مني فهو أمر منك هائل يستعاذ بالله للخلاص منه ومن سوء عاقبته ، وعلا رفضه لمطلبها بما عصى أن يصرفها عنه ، ويدعوها إلى مراجعة نفسها والإقلاع عن خيانتها لزوجها . مما سمعته منه من أنه لا يصح أن يخونه وقد أحسن إليه وذلك قوله لها .

(إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ) : أي إن الأمر والشأن الخطير الذي ينعني من إجابتك هو صلي الذي رباؤه وأحسن تمهلي ، حيث أمرك بإكرام فكيف أمي إليه بخيانتته في حرمه . واختار أبو حيان أن الضمير لله تعالى . والمعنى على هذا إن الله تعالى خالق أحسن مَثْوَايَ يعطف قلب من أمرك بإكرام : فكيف أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة ثم أيد يوسف امتناعه عن تلبية مطلبها وعطله بعله أخرى فقال :

(إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ) : أي إن الشأن في سنة الله في خلقه وعدائه هو أنه لا يفوز الظالمون في دنياهم وأخرهم ، أما دنياهم فيعاقبون فيها بالعلل والأسقام ، والذل بعد العز ، والفقر بعد الغنى ، وغير ذلك من الآفات وأما آخرهم فالجحيم والزهدير ، ومن فاته عقوبة الدنيا ، أدركته عقوبة الآخرة « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ » ^(٣) .

(١) كلام في كلمة (ك) لتبين من له الخطاب كما في (سقا ك) .

(٢) قيل إنه اسم فعل ماضٍ متاهت بهات ك ، وهذا التأويل واقت قراءة مروية عن ابن عباس (هت ك) بفتح الهاء وبلفظة الساكنة وفيه التاء .

(٣) سورة إبراهيم الآية : ٤٢

٢٤ - (وَلَقَدْ هَمَّتْ يَوْ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ) :

حكمت الآية السابقة موقف يوسف الحاسم أمام مراودة امرأة العزيز له وطلبها مخالطته ، وتبشيتها كل الأسباب لاجتذاب ميله ، وأولها نبشة نفسها له ذاتا وثيابا وتغليقا للأبواب وآخرها دعوة رقيقة له بقولها تبيأت لك ولم أتيباً لغيرك ، ولابد أن هذه الدعوة التي حكاها القرآن هي إجمال كريم لدعوة مختلفة الأساليب تجيدها المرأة الوالهة ، ويعف القرآن الكريم عن التصريح بها ، وكان رد يوسف الحاسم عليها هو قوله لها :

(مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) :

ولقد ظن يوسف أن هذا الذي قاله لها سيجعلها ترجع عن موقفها الشائن نحو زوجها ونفسها ونحو ربيب نعمتهم ذى الأخلاق الفاضلة التي لاتسمح له بالخيانة لرب نعمته ، ولكنها لم ترعو عن غيها وانتهت إلى موقف آخر يتسم بالعزم والإصرار على تنفيذ جرميتها وهو ما حكته هذه الآية من قوله تعالى :

(وَلَقَدْ هَمَّتْ يَوْ) : ولكنه عليه السلام أصر على موقفه السلبى منها ، وعزم على وضع حد لتبشيتها . فمانعها وهمُّ بإيذائها ، وفيما يلى معنى الآية على هذا التأويل الذى تطمين له نفوسنا .

المعنى : ولقد همت امرأة العزيز بيوسف عليه السلام تجذبه إلى نفسها . وتوسعه لوما على موقفه منها مع أنها هي التى طلبته وراودته ، وأذلت له نفسها ، وهو فى نظرها عبد لها وهى سيدها ، ولكنه همُّ بها يدفعها عن نفسه وكاد يضربها لمزيد إصرارها على مخالطته . لولا أن رأى فى ضميره برهان ربه يصرفه عن ضربها ، لأنها آوته وأكرمه ، ولأنه لو ضربها لادعت أنه راودها ، ولما امتنعت من إجابته ضربها . لولا ذلك لضربها وانتقم منها لهذه الجريمة التى دبرتها له وهو منها برىء ومعصوم .

(كَذَلِكَ يَنْصَرِفُ عَنْهُ السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ) :

أى فعلنا مثل ذلك التثبيت بالبرهان مع يوسف - عليه السلام - لنصرف عنه السوء . وهو ضرب من أكرمه وآوته ، ولنصرف عنه الفحشاء التى دعت إليها - وهى المخالطة - إنه من عبادنا الذين أخلصناهم لنا وهم آباؤه الذين أخلصهم ونقّاهم

من شوائب النقص ، فقد قال الله تعالى فيهم « وَادْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ . إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ . وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَكِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ »^(١)

وفسرها بعض العلماء بقوله : ولقد همت به المرأة ضرباً - لأنه أذلها وحطّم كبرياءها ، وهم بها دفاعاً عن نفسه . ولكن ماقلناه أولى ، فإن حبها الشديد له وجذبها له من قميصه يمنع من أنها تفكر في ضربه ، ولهذا نرجع ما قلناه قبل ذلك ، وقيل لهم منها عزم وإصرار على العصية ، ومنه مجرد عطور بالبال يقتضى الطبيعة البشرية مع الاعتصام بالقوى . وسعى باسم الأول مشكلة . ويدل لذلك أن الله تعالى مدحه بأنه من عباده المخلصين . ولا يكون ذلك إلا مع سلامة الإرادة وقوة الوازع المثبت في برهانه ربه . وهذا ليس قادحاً في العصية . فإنه تعالى هو العاصم وقد عصمه ببرهانه ، وهو الحجة التي أقامها الله في نفسه على التحريم حين المرافعة منها له ولجأجئها عليه وقوة البرهان وسلطانه على إرادة الأنبياء ينتهيان دائماً إلى العصية من دواعي البشرية المحرمة ، ولاشك أن الامتناع مع المخطور بالبال يدل على قوة الوازع وقوة الإرادة أكثر من الامتناع مع عدم وجوده - ومع جودة هذا الرأي فما قلناه أولاً هو أفضل الآراء . وهو ما وفقنا الله له . والله تعالى أعلم .

وقد ضربنا صفحاً عما سطره بعض المفسرين من القصص الهابطة التي ذكرت في تفسير الآية . ويشبه قلمنا عن تبسيطها .

(١) سورة ص ، الآيات : ٤٥ - ٤٧

(وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَّا سَيِّدَهَا
لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ
أَوْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٥٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِّنْ
الْكَاذِبِينَ ﴿٥٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِّنْ
الصَّادِقِينَ ﴿٥٧﴾)

المفردات :

(وَاسْتَبَقَا الْبَابَ) أى تسابقا إليه ، كل يريد أن يصل إليه قبل الآخر : هى لتمنعه
من الخروج وهو ليهرب منها .
(وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ) : أى قطعت قميصه من خلفه . والقُد : القطع .
وأكثر ما يستعمل فى القطع الطولى . أما القُط فيستعمل فى القطع العرضى . . .
قاله القرطبي وغيره .
(وَالْفَيَّا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ) : ووجدا زوجها - عزيز مصر - عند الباب الذى تسابقا
إليه ، وهو الباب الأخير الذى يؤدى إلى خارج ما غلقت أبوابه .

التفسير

٢٥ - (وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفَيَّا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ...) :
حكى الآيتان السابقتان الحب الشديد الذى أخرج امرأة العزيز عن الوقار ، وأذلها
حتى هبطت إلى أن تراود يوسف وبيب نعمتها عن نفسه ، وتحكم إغلاق جميع الأبواب
حتى تستحكم خلوتها به . ولا ينغص عليها فى مخالطتها له منغص ، ودعته برفق إلى قضاء
لبانثها من مخالطته إيها ، وأنه أبى عليها هذه الجريمة التى تمخنت بها زوجها ، وتحمله على
أن يشاركها فى هذه الخيانة مع أنه أحسن إيواءه وتربيته ، كما حكى أنه عليه السلام :

استعاذ بالله ولجأ إليه لكي ينقذه من هذا الإثم والظلم المبين ، وأنها قابلت هذا الامتناع الحازم من يوسف بمزيد من الهمة والإصرار وتحريضه على مخالفتها بمختلف الوسائل ، من جذب ولوم وأسى وغير ذلك ، وأنه لم يجد بداً من أن يسم بضربها لتكف عن غيرها ، ثم تراجع عما هم به من إيذائها حين رأى في قرارة نفسه وبإلهام من ربه ، رأى حجة الله وبرهانه على أن إيذاها وهو يمنعها عن نفسه ، سوف تتخذة دليلاً على أنه هو الذى طلب مضاجعتها ، فلما آبت عليه ضربها وآذاها ، فلهذا كف عنها .

وجاءت هذه الآية لتبين أن كليهما قد أسرع إلى الباب ، فأما يوسف فقد أسرع إليه ليتخلص من شريك هذه المرأة الوالهة وشرها ، وأما هى فقد أسرعت لتمنعه من الهرب وتحمله على الاستسلام إليها ، ولما سبقها هو إلى الباب جذبت قميصه من خلفه جذبة قوية ترتب عليها قطع القميص من خلفه ، حيث كانت تجذبه منه وعندما وصل الأمر بينهما إلى هذه الحال وجدا سيد المرأة - أى زوجها - عند الباب . الذى أراد يوسف الخروج منه - وكان قد فتح - حتى أصبحها وجها لوجه أمام العزيز لدى الباب ، ولم تصرح الآية بمن فتحه ، فهل فتحه العزيز لما وصل إليه خبر هذه الاحتيالات التى اتخذتها امرأته لمراودة يوسف ، أو فتحه حين وصلت إليه أصوات المشادة التى حصلت بينهما ، أو أن يوسف هو الذى سبق إليه وفتح ، وصادف مجيء العزيز حينئذ ، وهذا هو الظاهر ، لأن المرأة كانت قد غفلت الأبواب من الداخل فلا تفتح إلا من الداخل ، والمراد من الباب هنا الباب الأخير الموصول إلى الخارج ، وهو الذى رآها سيد المرأة عنده ، أما الأبواب الأخرى التى غفلتها فلا بد من أن يوسف كان قد فتحها مسرعاً قبل أن يصل إلى هذا الباب الأخير الذى أدرسته عنده وشقت قميصه وهى تجذبه إليها حتى لا يغفل منها بعد أن وصل إليه ، ولما وجدت نفسها أمام زوجها فى هذه الحالة النكراء ، برأت نفسها وبكرت بيوسف بأنخيت أسلوب ، وذلك ما يحكاه الله تعالى بقوله :

(... قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ جَذَابٌ أَلِيمٌ) :

أى قالت امرأة العزيز لزوجها حين رآهما على هذه الحالة : ما جزاء هذا الذى دخل على مخدعي وأراد سوءاً بزوجه الذى هو أهلك وعرضك الذى يهلك أمره ، ما جزاؤه سوى

أن يسجن ليمنع شره عن النساء ، أو عذاب شديد للإيلاف ، حتى لا يعاود مثل هذه الإراة الرعناء .

هذه الحيلة أرادت أن تبعد النهمة عن نفسها وأن تهدد يوسف بمقلتها على سجنه وتعذيبه طمعا في أن يستجيب لها اضطرارا بعد أن فقلت الأمل في أن يستجيب لها اختياراً لكن يوسف لم يتأبه لتهديدها - كما سيتضح بعد من قوله : « رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ » بعد قولها : « وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيُسَجَّنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاعِرِينَ » وسيأتى بيان ذلك .

٢٦ - (قَالَ هِيَ رَاوَدَّتْنِي عَنْ نَفْسِي ...) :

أى قال يوسف للعزیز دفاعا عن نفسه بعد أن اتهمته زوجته بأنه أراد اغتصابها : قال يوسف لم يحدث منى شيء مما تقوله ولكن الذى حدث أنها هى التى راودتني على أن أنزل لها عن نفسي ولم أوافقها على ما طلبته منى . وبهذا حصل التعارض بين اتهامها ودفاعه ، واحتاج الفصل فى القضية إلى شاهد ، وذلك هو ما قصته الله تعالى بقوله :

(... وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدِّمَ مِنْ قَبْلِ فَصَلَدَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ) :

اختلف المفسرون فى هذا الشاهد ، فقيل : إنه طفل فى المهد شهد بما فصله الله بعد ، وكان من أهل امرأة العزيز - قال السهيلي - وهو الصحيح - للحديث الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله : « لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ » وذكر منهم شاهد يوسف .

وقال التشيىرى أبو نصر : قيل كان صبياً فى المهد فى الدار وهو ابن خالتها .

وقيل : هو رجل حكيم ذو عقل كان العزيز يستشير به فى أموره ، وكان من جملة أهل المرأة ، وكان مع زوجها ، فقال : قد سمعت الاستباق والجلبة وراء الباب وشق القميص ، فلا يدرى أيكما قدام صاحبه ، فإن كان شق القميص من قدامه فأنست صادقاً ، وإن كان من خلفه فهو صادق ، فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خلف .

ونسب هذا القول إلى الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد والسدي .

قال السدي : كان ابن عمها ، وروى عن ابن عباس وهو الصحيح في الباب والله أعلم
 ١ هـ - ذكره القرطبي .

وقال أبو جعفر النحاس : والأشبه بالمعنى - والله أعلم - أن يكون رجلاً عاقلاً حكيماً
 شاوره فجاءه هذه الدلالة ، ولو كان طفلاً لكانت شهادته ليوسف - صلى الله عليه وسلم -
 تفي عن أن يأتي بدليل من العادة ، لأن كلام الطفل آية معجزة فكانت أوضح من الاستدلال
 بالعادة .

ونحن نرى أن الذي قاله أبو جعفر النحاس هو الأرجح بالقبول فكلام الشاهد كلام
 رجل حكيم ذى بصيرة بالأمر ، وليس في النص الكريم ما يدل على أنه طفل ، بل يوجد
 في صحيح السنة ما يفيد حصر المتكلمين في المهد في ثلاثة ، وليس فيهم شاهد يوسف ،
 فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 « لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ : عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَصَى كَانْ يَرْصُعُ
 مِنْ أُمِّهِ ، فَمَرَّ رَاكِبٌ كَانَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْ ابْنِي مِثْلَ هَذَا ، فَتَرَكَهُ
 الصَّبِيُّ الثَّنَى وَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ » .

وقد اعتبر الطبري هذا الحديث يرد الحديث السابق المروى عن أحمد ، انظر الآلوس
 ج ١٢ والقرطبي ج ٩ والله أعلم .

ويلاحظ أن هذا الكلام من القريب لا يعتبر شهادة ، لأنه لم ير شيئاً مما حدث :
 ولكنه لما كان يرشد إلى دليل الحكم ، أطلق عليه شهادة مجازاً ، لأنه يشبهها في التوصيل
 إلى الحكم الصحيح .

والمعنى : وأرشد مرشد حكيم من أهل امرأة العزيز إلى دليل الحكم ، بعد ما علم باتهامها
 ليوسف ، وبما قاله يوسف دفاعاً عن نفسه ، وقد اشبه الأمر واحتاج إلى مرجح فقال : إن كان
 قميص يوسف شق من قدامه ، فقد صدقت في دعواها أنه أراد بها سوءاً فهو قرينة على
 أنه بادرها بالاعتداء ، فنازحته وأخذت بتلابيبه من قدامه ، وجعلتا يتصارعان وهى ممسكة

بتلابيبه فشق القميص في يدها من قدامه وهو يخلصه منها ، وهو حينئذ من الكاذبين في دعواه أنها راودته عن نفسه فامتنع .

٢٧ - (وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ) :

أى وإن كان قميصه شق من خلفه فقد كذبت في دعواها أنه هو الذى أراد بها سوءا ، وهو من الصادقين في قوله : أنها هي التى راودته عن نفسه ، وأنه أسرع إلى الباب لبهرج منها ، ووجه دلالة شقه من الخلف على صدقه ، أنه يؤذن بأنها ثبعت وجلبت ثوبه من الخلف لتمنعه من الهروب مما دعت إليه .

قال القرطبي في المسألة الثالثة : في هذا الموضوع ما يفيد أن الحكم بالأمارات عند فقد الشهود يؤخذ به في اللقطة وكثير من المواضع ، حتى قال مالك في اللصوص : إذا وجدت أمتعة معهم فادعها قوم وليست لهم بينة فإن الحاكم ينتظر بعض الوقت ، فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم .

وقال محمد في متاع البيت إذا اختلف فيه الرجل والمرأة : إن ما كان للرجال فهو للرجل ، وما كان للنساء فهو للمرأة وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل .

وكان شريح وإياس بن معاوية يعملان العلامات في الحكومات أى في القضايا التي لا شهود فيها ، وأصل ذلك هذه الآية : ١ هـ

(فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ﴿٢٩﴾)

المفردات :

(مِنْ كَيْدِكُنَّ) : من احتيالكن ومكركن آيتها النساء .
 (مِنَ الْخَاطِئِينَ) : من المذنبين المتعملين : من خطيء المرء إذا تعدد الذنب ، ومضارعه يخطأ بوزن يأتى بفتح التاء ومصدره الخطء بكسر الخاء بوزن الإثم .

التفسير

٢٨ - (فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) :

أى فلما رأى سيدها - أى زوجها - قميص يوسف شق من خلفه . قال لامراته : إن اتهم يوسف بأنه أراد بك سوءا ناشئ من كيدكن آيتها النسوة للرجال ، فأنت التى راودتيه فلم يفعل ، وفر منك فاجتذبتك إليك وأنت كاذبة فى نسبة إرادة السوء إليه .

وقد أصاب العزيز فى الحكم بأن كيد النساء عظيم ، لأنه أشد تأثيراً فى النفس ولأنه قد يورث من العار أشد مما يورثه كيد الرجال ، ولتفرغهن لهذا الفن أكثر منهم ، ولهذا كن أعظم وسائل الشيطان فى عصيان الله - تعالى - قال حكيم : « ما أيسر الشيطان من أحد إلا آتاه من جهة النساء » .

ولهذا قال بعض العلماء : أنا أخاف من النساء ما لأخاف من الشيطان ، فإنه - تعالى - يقول فى حق الشيطان : « إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا » وقال فى حق النساء : « إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ » .

٢٩- (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ) :

بعد ما ظهرت براءة يوسف، وكيد المرأة، قال العزيز : يا يوسف أعرض عن هذا الإثم ولا تلتفت إليه، ولا تتحدث عنه، حتى لا تفتضح امرأتى بين الناس، واستغفري أنتِ أيتها المرأة من ذنبك الذى صدر عنك فى حقى وحق يوسف إنك كنت من صنف المخاطئين الآثمين المتعمدين اقتراف الذنب، ولم يحدث منك عفواً .

ويلاحظ أنه أمر امرأته بالاستغفار لذنبها، والاستغفار طلب الغفران، والتجاوز عن الذنب، وهذا يحتمل أنه يريد أن تطلب منه الصفح والمغفرة لا بدا منها، أو أن تطلب الغفران من الله - تعالى - إن كانوا يعتقدون أن لهم إلهاً أكبر من آلهتهم التى يعبدونها، وأنهم يتقربون بعبادتهم لإيائها إليه كشأن عبدة الأوثان فى كل مكان، ولعله يشير إلى ذلك قول يوسف : يَا صَاحِبِ السِّجْنِ أَرَأَيْتَ تُفَرَّقُونَ بَيْنَ أُمِّ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ .

(* وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَعًا ۖ وَهِيَ أَنْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا ۖ وَقَالَتِ أَخْرِجْ عَلَيَّهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ۖ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣٠﴾)

المفردات :

- (نِسْوَةٌ) : جماعة من النساء لا واحد له من لفظه .
 (امْرَأَةُ الْعَزِيزِ) : زوجته .
 (تُرَاوِدُ فَتَاهَا) : فطالبا فتاها بمضاجعتها وتخاذعه عن نفسه .

(شَفَّهَهَا حُبًّا) : شق حبه شغاف قلبها ، والشغاف حجاب القلب - والمراد أن حبه تمكن من قلبها .

(ضَلَّالٌ مُبِينٌ) : بُعد عن طريق الصواب والحق بين واضح .

(مُتَكَبِّرًا) : ما يتكأ عليه من التبارق والوسائد .

(أَكْبَرُهُ) : أعظمته وتبينه .

(حَاشَ لِلَّهِ) : تنزيهاً له عن صفات العجز والنقص ، والمراد التعجب من حسن يوسف .

التفسير

٣٠- (وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا) :

كان لمرادة امرأة العزيز ليوسف - عليه السلام - دوى هائل بين القصور ، فتناولتها الألسنة حتى قال نِسْوَةٌ من عقائل أشراف المدينة - عجباً من هذه المرأة وانتقاصاً لها - كيف تنزل امرأة عزيز مصر - وهي في مكانها الرفيع - إلى هذا الحد الوضع ، فتراود فتاهها عن نفسه وتطالب غلامها بمخالطتها ، قد تمكن حبه من قلبها فملاً ولم يدع فيه مجالاً لسواه ، حتى كاد ينفطر من شدة الحب .

(إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) :

أي إنا لنعلمها في بُعد واضح عن الصواب والحق والكرامة ، حيث سمحت لنفسها بالهبوط إلى هذا الدرك الأسفل ، بمرادتها لملوك لها ، وأمرها نافذ فيه وكيف تجاوز حبها له أقصى الحدود ، حيث مزقت ثيابه حيناً حاول الإفلات منها ، وكيف تفعل معه ذلك ولها زوج عظيم ، هو عزيز مصر ، إنها لمخالطة ذليلة النفس .

٣١- (فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَبِّرًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا) :

أي فحينما بلغ هذه المرأة ما قالته نسوة المدينة في شأن عشقها ليوسف أرسلت إليهن تدعوهم إلى ضيافتهن ، وهيات لهن من التبارق والوسائد ما يتكثن عليه في أثناء الطعام والشراب والحديث ، وأعطت كل واحدة منهن سكيناً لتقطع به ما يحتاج إلى القطع من

الطعام كاللحم والفاكهة ، وغرضها من ذلك ماسيقع من قطعهم لأبيسين من شدة انبهارهن من جماله - كما سيأتي بيانه ، وسمى اغتيابهن لها مكرًا لكونه خفية منها كمكر الماكر - وإن كان ظاهرًا لغيرها ، وكان المترقون في الزمان الخالي يجلسون للطعام على الوسائد والبارقي ، فإذا انتهوا منه أثموا وقتهم في الحديث وهم على وسائدهم جالسون ، ولا تزال هذه الطريقة متبعة في ولائم العرب ملوكًا ورعايا ، وكذا في بلاد كثيرة .

وفسر بعضهم « المتكأ » بالطعام ، أخذًا من قولهم اتكأنا عند فلان - أى طعمنا عنده - قال جميل :

فَطَلَّلْنَا بِتَعَمَّةٍ وَاتَكَأْنَا وَشَرَبْنَا الْحَلَالَ مِنْ قُلْبِهِ

وقال مجاهد : (متكأ) : أى طعاماً يحزُّ حزًّا ، كأن المعنى : يعتمد عليه بالسكين عند القطع لأن القاطع يتكىء على المقطوع بالسكين .

(وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ . . .) الآية .

كان الطعام بين أيدي هؤلاء النسوة المدحوات ، وكن مشغولات به أكلاً وتقطيعاً بالسكين ، ولم يكن يوسف حاضراً ، فدعته قائلة : اخرج عليهن ، تريد بذلك أن يفاجئهن بجماله وهن ممسكات بالسكاكين ، ولم يكن يلرى ماذا تخبئه له هذه المرأة الماكرة ، فخرج عليهن فحيها رأينته في جماله الفتان ، وحسنه الرائق الفائق ، عظمته وتبيين حسنه الرائع ، وجرحن أليسين بما مهن من السكاكين ، لفرط دهشتهن ، وخروج الأمر عن منهاج الإرادة والاختيار ، حتى لم يشعرن بما فعلن ، (وَقُلْنَ) : تنزيهاً لله - تعالى - عن العجز عن خلق هذا الجنال المثالي ، (حَاشَ لِلَّهِ) وغرضهن من ذلك التعجب من قدرته - سبحانه - على خلقه ، وقلن أيضاً : (مَا هَذَا) الذى نراه (بَشَرًا) ، فما مثله في الناس أحد ، (إِنَّ هَذَا لَأَمَلَكٌ كَرِيمٌ) ، يردن بهذه العبارة وصفه بأقصى مراتب الحسن والجمال ، وهكذا جرت العادة في تشبيه كل متناوٍ في الحسن بالملك ، كما جرت في تشبيه كل متناوٍ في القبح بالشیطان .

(قَالَتْ فَذَلِكُنَ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ
نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۚ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيُجْزَنَ وَلَيَكُونَا
مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ
وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْغَالِبِينَ ﴿٣٧﴾
فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴿٣٨﴾)

المفردات :

(لُمْتُنَنِي فِيهِ) : عَيَّرْتُنِي فِي الْاِلْتِنَانِ بِهِ . (رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ) : أَيْ طَلَبْتَ مَخَالَطَةَ
وَخَادَعَتَهُ عَنْ نَفْسِهِ لِيَحْقُقَ لِي مَا أَرْجُوهُ مِنْ ذَاتِهِ . (فَاسْتَعْصَمَ) : أَيْ اِمْتَنَعَ طَالِبًا لِلْعَصْمَةِ
مِمَّا دَعَاوَتْهُ إِلَيْهِ ، وَبَالِغٌ فِي ذَلِكَ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيْنُ وَالتَّاءُ كَمَا فِي اسْتِمْسَاكِ وَاسْتِجْمَاعِ الرَّأْيِ .
(مِنَ الصَّغِيرِينَ) : مِنَ الْأَذِلَّةِ . (أَصْبُ إِلَيْهِنَّ) : اسْتَجَبَ إِلَى هَوَاهُنَّ .
(مِنَ الْجَاهِلِينَ) : أَيْ مِنْ أَهْلِ الْجَهَالَةِ ، وَالْمُرَادُ مِنْهَا هُنَا السَّفَاهَةُ وَفَقْدَانُ الْحِكْمَةِ وَالرَّشْدِ .
(فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ) : مَنَعَ أَثَرَهُ عَنْهُ فَلَمْ يَحْقُقْ لَهُنَّ مَا أَرَدْنَهُ مِنْهُ بِمَا حَصَنَهُ بِهِ
مِنْ قُوَّةِ الثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ .

التفسير

بعد أن تحقق لأمراة العزيز ما أرادت من اطلاع النسوة على جمال « يوسف »
عليه السلام وتأثرهن به أكثر من تأثرها به ، حتى وصل أمر الدهشة بهن إلى أن
فقدن الإرادة والاختيار ، فجرحن أيديهن تجريحا من غير وعي ، وكانهن كن يقطعن
الطعام الذي بين أيديهن ، بعد أن تحقق هذا كله ، وجهت امرأة العزيز الخطاب إلى أولئك
النسوة ، مبينة لهن أنها لم تكن مختارة فيما طلبته منه من المخالطة ، لشاة سلطان

جماله عليها ، وصرحت لهن بما كانت تنكره أمام زوجها عزيز مصر ، فقالت إنها هي التي راوحتة عن نفسه فامتنع ، وذلك ما قصه الله - تعالى - بقوله :

٣٢ - (قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ) :
وكلمة (فَذَلِكُنَّ) : فيها إشارة (بذا) إلى يوسف ، وخطاب بحرف (كن) إلى النسوة .

والمعنى : قالت امرأة العزيز للنسوة اللاتي دعتهن لطعامها بعد أن فتنهن جمال يوسف : فذلك الذي فتنتن به وقطعتن أيديكن من أجله وقتلن إنه يشبه في الحسن والجمال الملك الكريم ، هو يوسف الذي وجهتن إلى الملام بسببه وقتلن عني : « امرأة العزيز تُراوِدُ فِتْنَاهَا عَنْ نَفْسِهِ » : وقد ملأ حبه قلبها ، ونحن نراها من أجل ذلك في ضلال واضح ، فلم يعد لكن بعد ذلك الذي حدث منكن بسبب جماله ما يدعوكن للامس ، وإنني أؤكد لكن بصراحة أنني أنا التي طلبتني لمضاجعتي فامتنع وبذلك أقصى الجهد في الإيذاء والتحفظ الشديد - وبعد أن بسطت العذر لهن عما كان منها ، هدته بأسلوب الملوك وأهل القهر في جملة من التأكيدات قائلة :

(وَلَكِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لِيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ) :

أي ولئن أصر يوسف على إباته ولم يفعل ما أمره به من المضاجعة ، ليوضع في السجن ، وليكون فيه من الأذلاء .

وما سبق تعلم أن يوسف - عليه السلام - لم يتجه بشهوته البشرية نحوها ، فقد ظل سنين عديدة تحت رعايتها وإكرامها وبين يديها ، ولم يتجه إليها بنظرة خبيثة ولا بعبارة نابية ، وذلك لكمال نفسه وطيب خلقه ، وإعداد الله إياه للنبوة التي تنتظره وقد تأكدت هذه العصمة الربانية وتجلت بأجل مظاهرها ، حين دعتة إلى مخالطتها وبذلت له من أساليب الإغراء ما بذلت ، لترفع بذلك عن نفسه الخشية منها وتهيب مقامها وتلغمه إلى الرغبة فيها والاجراء عليها بعد أن أذلت له أنوثتها ، وأنه مع هذا الإغراء والتمكين التام ، امتنع وأبى قائلا : « مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ » فاستعاذ بالله ولجأ إليه ليعصمه منها ، ويحميه من شباكها ، وأكد هذا الامتناع بأنه لا يخون

سيله الذى اشتراه ورياه وأحسن مثواه ليثير بذلك وازع الأمانة فى نفسها نحو زوجها ، فلعلة يستيقظ من سباته فيكفها عنه ، ولكنها أصرت ، فذهب إلى الأبواب ليفتحها ويهرب منها ، فهت به تمنعه وتجذبه إليها ، وهم بها يدفعها عن نفسه ويحاول أن يضربها لولا أن رأى فى نفسه حجة ربه والهامة إياه أنه لو ضربها لاستخلمت هذا الضرب حجة لها على أنه هو الذى راودها عن نفسها ، ولما امتنعت ضربها ، فكف عن ضربها ، وتمت عصمة الله له ، وعند الباب الخارجى بوغتا معا بالعزير فنتهمه المرأة بأنه أراد بها سوءا ، ويكلبها قميصه الذى قد من دبر ، ويقتنع العزير ببرأته ويوصيه بأن يعرض عن هذا الأمر فلا يلذعه فى الناس ، ولكن نساء القصور يجندن دائما من يتطوع بإذاعة أخبارهن ، وهكذا كان الأمر بالنسبة لامرأة العزيز مع يوسف فلما تسرب أمرها مع يوسف إلى نساء الأمراء وعين عليها ما فعلته مع غلامها الذى ترفع عليها وقاومها ، أرادت أن تقطع ألسنتهن عن غيبتها والتشهير بها ، بإيقاعهن فى شرك هواه والافتتان به مثلها ، فأعدت لهن مأدبة يستعمل فى طعامها السكاكين ، وبينما هن يأكلن والسكاكين فى أيديهن يقطعن بها الطعام ، أخرجت يوسف عليهن ففوجئن بجماله الفتان فجرحن أيديهن بالسكاكين من شدة الذهول الذى أصابهن من جماله وقلن إعجابا به : « مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ » .

وكأنهن بهذه العبارة يقلن لها أنت معنورة فيما فعلت معه لروعة جلاله وقوة تأثيره على النساء .

فلما ظفرت منهن بهذا الإقرار الذى يحمل معه الاعتراف بأنها معنورة فيما صنعت ، أجترأت على المصارحة بما لم تصرح به من قبل ، فقالت :

(فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ) :

وبذلك التصريح كذبت نفسها فيما قالت لزوجها من أنه أراد بها سوءا ، واعترفت بأنها هى التى راودته وأنه هو الذى امتنع أشد الامتناع وجاهد فى سبيل التخلص منها

وزادت على ذلك أنها مصرة على تحقيق رغبتها فيه من المخالطة لا يصرفها عنها
لوم العازل ، ولا لإعراض الخبيب فقالت مهلدة له :
(وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُصْجِنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ) :

ليعلم يوسف أنها ليست في أمرها معه على خفية ولا خيفة من أحد ، فتضيق عليه
الحيل ، ولكي ينصحه أولئك النسوة بموافقتها ، وإزالة هذا كله ماذا صنع يوسف
عليه السلام - هذا ما يجيب عنه قوله تعالى :

٣٣- (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ
إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ) :

أى قال يوسف بعد هذا التهديد والوعيد : يارب دخول السجن آثر عندي وأسهل
وأهون من المخالطة التي يدعونني إليها ، وإلا تصرف عني كيدهن بتبشيق على ما أنا
عليه من العصمة والفة ، وردعهن عني ، أجهن إلى ما طلبته مني بمقتضى الطبيعة البشرية ،
وأكن بذلك من أهل الجهالة والسفه ، اللذين لا يعملون بما يعلمون ، فإن من لم يعنه الله
على الفقه والحصانة ، مع هذا الإغراء والفهر قد يخونه طبعه البشرى وجبائته ، وتنحكم
فيه قوته الشهوية ، واعلم أن السجن في ذاته ليس محبوبا ، كما أن إجابتها إلى ما طلبته
كذلك ، فهي والسجن شران غير مجبوبين له ، ولكن أهونهما وأقربهما إلى نفسه
هو السجن ، لبتخلص به من الفاحشة الكبرى فلذا هير في جانبه بقوله :

(أَحَبُّ إِلَيَّ) : بمعنى أسهل عليّ - على سبيل المجاز - وقد يقال إن أهون الشرين يحب
أحيانا ، لأنه هو الوسيلة الوحيدة لتخليصه من شرٍّ أكبر وعلى أى حال فأفعل التفضيل
على غير بابه .

وما ينبئ التنبيه إليه أنه لم يرد في النص الكريم أن النسوة المدعوات للمأذبة ، دعونه
إلى الاستجابة لامرأة العزيز ، ولا إلى الفاحشة معهن ، فلماذا يحمل قوله تعالى : (مِمَّا يَدْعُونَنِي
إِلَيْهِ) على أنهن لما تأثرن بجماله إلى درجة أنهن قطعن أيهين دعونه إلى مطاوعتها ، بل
ربما طلبن منه مثلما طلبت منه ، وقيل : إن ضمير جمع النسوة في قوله : (مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)

إلخ راجع إلى امرأة العزيز إما للتعظيم لشأنها ، وإما للتعريض بدل التصريح ويرجح الرأي الأول قوله تعالى حكاية عن الملك : « قَالَ مَا خَطْبُكَ ؟ إِذْ رَاوَدْتَنِي يُوسُفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ »^(١)

٣٤ - (فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

أى ففضل عليه ربه الذى يتولى تربيته وحمايته فاستجاب له دعاءه الذى تضمنه قوله : « وَلَا تَصْرَفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ » ولهذا ثبته وأيسهن من موافقته لهن فصرف بذلك كيدهن عنه ، إنه - تعالى - عظيم السمع والعلم فلا يخفى عليه حاله ولا حال غيره ، وهكذا يستجيب الله سبحانه لأهل الصلوة فى دعائه والاستعاذة به من كل مكروه .

(ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجْنَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ^(٧٥))
وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَبَيَّنَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا
وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ
نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْضِنِينَ ^(٧٦))

الفردات :

(ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ) : ظهر للعزيز وأهل مشورته .

(الْآيَاتِ) : العلامات الدالة على براءته .

(أَعْصِرُ خَمْرًا) : أى أعصر عنباً ، سقى باسم ما يؤول إليه لكونه المقصود .

(نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ) : أخبرنا بماك ما رأيناه فى المنام .

التفسير

٣٥ - (ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجْنَهُ حَتَّىٰ حِينٍ) :

أى ثم ظهر للعزيز وأهل مشورته من بعد ما رأوا العلامات الشاهدة ببراءة يوسف وانحراف امرأته والعلامات الدالة على أنها مصرة على مخالطته غير مكتوفة بالفضيحة .

بدا لهم من بعد ذلك أن يسجنوا يوسف - عليه السلام - حتى زمن تنقطع فيه الإشاعة ويبدو للناس من سجنه أنه هو الذي أرادها بسوء قلها عوقب ، وليكون وجوده في السجن حائلا بينها وبينه حتى لا تعود إلى مرادته .

تنبيه : لو أكره رجل على الزنى بالسجن فعليه الامتناع ولو سجن ، فإن فعل فهو آثم بالإجماع : انظر القرطبي في تفسير الآية .

٣٦ - (وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خَبْرًا تَأْكُلُ الطُّيْرُ مِنْهُ) :

يطلق الفتى على الشاب ، من الفتاه وهو الشباب ، ويطلق أيضا على العبد صغيرا كان أو كبيرا كما قاله الماوردي .

وكان التفتان اللذان دخلا السجن بصحبة يوسف عيلين للعزيز ، أحدهما ساقيه ، والآخر صاحب طعامه وقيل : نخبازه ، وروى بشأنهما روايات لا سند لها فلذا ضربنا صفحا عنها وللعنى : ودخل السجن مع يوسف فتيان من حبيد الملك ورأى كل منهما في نومه حلما أحسن يحاجه إلى تأويله لتستريح نفسه ، فإن السجين كثير الخوف من المستقبل محتاج إلى الطمأنينة وقد اعتاد البشر من قديم على الاستعانة بالأحلام للكشف بها عن المجهول ، وإذا لم يستطع الحال تأويل حلمه لجأ إلى من يحسنه ويشتهر بذلك ، وكان يوسف - عليه السلام - يخبر السجناء ببعض الغيوب - كما سيأتي بيانه - فلعل هذا أخبراه حلميهما ، قال أحدهما : إني أرى في منامي أنني أعصر عنباً ليتحول إلى خمر بعد حين ، وقال الآخر : إني أرى في منامي أنني أحمل فوق رأسي خبزا تنقره الطير وتأكل منه ، ثم قال لا بعد أن عرضا عليه حلميهما .

(نَبَّيْنَاهُ بِتَأْوِيلِهِ إِذَا نَرَاكَ مِنَ الْمُسْتَسِينَ) :

أي أخبرك كلانا بتأويل حلمه الذي عرضه عليك مفصلا : إنا نراك من اللذين يحسنون تفسير الأحلام ، حيث إنك تعودت أن تفسر للسجناء أحلامهم قبل أن نرى حلمنا .

وتأويل الإحسان بذلك هو الأقرب إلى المقام ، حيث عرضا حلميهما عليه ، لأنهما جريا خبرته مع خبرهم في تأويلها إلى درجة الإحسان .

ومن المفسرين من حمّله على إحسان العلم ، وبه قال القراء ، ومنهم من حمّله على الإحسان في المعاملة وذلك لأنه كان يعود المرضى ويدأبهم ، ويساعد المحتاجين ويواسي السجناء ويسرى عنهم ويصبرهم .

وقيل: معناه من المحسنين إلينا إن فسرته لنا وأرحت قلوبنا .

واختلف في رؤياهما ف قيل إنها مصطنعة وليست حقيقية ، فعن ابن مسعود : قال أحد التبتين لصاحبه : تعال حتى نجرب هذا الفى العبراني ، فسأله من غير أن يكونا رأيا شيئا ، قاله ابن مسعود .

وقيل: إنها صحيحة وهو الظاهر ، قال ابن عباس ومجاهد : كانت رؤيا صدق وأياها وسأله عنها ، ولذلك صدق تأويلها .

(قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكَمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِيَّيَ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾)

التفسير

٣٧- (قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِيهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا) :

لما طلب السجنان من يوسف عليه السلام أن يعبر لهما حلميهما وقالاه : (إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) أخبرهما بما يحقق صحة ما اعتقدها فيه من أنه ممن يحسنون تأويل الأحلام

نحدثنا بنعمة الله عليه ، وذلك أنه قال : لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا أخبرتكما قبل حضوره إليكما بنوعه وأوصافه ، فقد كان من عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه قبل حضور الطعام إليهما ، يقول لهما : اليوم يأتيكما طعام من صفته كيت وكيت ، فيجدانه كذلك بعد حضوره ، وأطلق التأويل على ذلك تشبيهاً له بتأويل الرؤيا ، فإتيهما يشتركان في الإخبار بالغيب .

ولما آانس منهما الثقة به وحسن الظن فيه ، حيث قالوا له : « إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْصِينَ » أراد أن يفهمهما مصدر هذا الإحسان ، ومنشأ هذا العلم الذي تجلّى به واستحق به صفة الإحسان ، فقال مخاطباً إياهما مشيراً إلى ما عنده من العلم .

(ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) : أي ذلكما الذي عرفته من تأويل الرؤيا والإخبار بالمغيبات ، بعض ما علمنيه ربّي بالوحي أو الإلهام من العلم ، فلست أخبركما به تكهناً فما أنا بكاهن ، وقد علمني ربّي إياها لأني تركت ملة قوم مشركين لا يؤمنون بالله على الوجه الذي يليق بجلاله ، بل يشركون معه غيره ، وهم بالآخرة هم كافرون ، فلا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا بالثواب ولا بالعقاب ، والمراد من تركه للتعظيم أنه لم يدخلها أصلاً ، ولهذا قال في الآية التالية : « مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ » .

٣٨- (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) :

أي تركت ملة الوثنيين من قومي ، حيث نشأت متبعاً ملة آبائي الذين أرسلهم الله لهداية الخلق إلى ملة التوحيد ، وهم إبراهيم ومن بعده ولده إسحاق ، ثم حفيده يعقوب والد يوسف عليهم السلام .

(مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ) :

أي ماصح ولا استقام لنا معاصر الأنبياء ، أن نشرك بالله أي شيء من الكائنات العاقلة وغيرها ، فكلها مخلوقة لله وآيات شهادات بوجود الله ووحدانيته ، فلا يصح أن نعبدها مع الله .

(ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ) :

أى ذلك المنهج الذى سلكتاه فى حقيننا ناشئ من فضل الله علينا ، حيث أيدنا بالنبوة وجعلنا أهلاً لتبليغ رسالته إلى الناس ، وقيادتهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم ومن فضله على الناس أيضاً ، حيث وقفنا لإرشادهم إلى توحيدهم ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله بتوحيده وإجابة المرسلين إلى العمل بما جاءهم به ، مع أنه تعالى أقام الأدلة والآيات فى الأنفس والآفاق على استحقاقه وحده للعبادة .

(يَصْحَجِ السَّجْنَاءُ رَبَّابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ ﴿١٠٠﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ
وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾)

المفردات :

(يَصْحَجِ السَّجْنَاءُ) : المراد بهما الفتيان اللذان دخلا معه السجن ، ورأيا فى مناهما
الحلمين وعرضاهما عليه ليعبرهما لهما .

(رَبَّابٌ مُتَفَرِّقُونَ) : متعلدون لا ارتباط ولا اتفاق بينهم .

(الْقَهَّارُ) : الغالب الذى لا يلدنى فى قهره ولا يعارض فى مراده ، ولا يستعصى
عليه جبار ولا يفوته مطلوب . (مِنْ سُلْطَانٍ) : من حجة .

(أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا) : أسماء اخترقتموها دون أن يكون لها مسميات على الحقيقة .

التفسير

٣٩- (يَا صَاحِبِ السِّجْنِ أَلْيَبَاسٌ مَّتَّفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) :

بين الله تعالى فيما سبق من الآيات أن يوسف لما دخل السجن صاحبه فتيان وأنهما رأيا حلمين ، وطلبا من يوسف عليه السلام أن يعبرهما ، وأن يوسف قبل أن يعبرهما ذكر للسجينين المذكورين أنه اعتاد معهما أن يخبرهما بالغيب قبل حلوله ، فكان لا يأتيهما طعام إلا أخبرهما بنوعه وحاله ووصفه قبل مجيئه ، حتى إذا جاءهما كان على وفق ما حلثهما به ، ثم بين لهما أن مصدر العلم بذلك هو الله ربه ، فهو الذي علمه إياه ، ولم يكن من باب الكهانة والتنجيم ، وأنه ترك ملة قومه المشركين ، فلم يشاركنهم في شركهم وكفرهم بالآخرة ، واتبع ملة آباءه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وأنه لا يصح له ولا لأحد أن يشرك بالله شيئا ، وأن معرفة البشر بوحدياته تعالى من فضل الله عليهم .

وجاءت هذه الآية لإقامة الدليل لصاحبي السجن على فساد الشرك ، وبيان أن الحكم في أمر العباد ليس إلا لله تعالى ، وأنه جل وعلا أمر أن لا يعبد أحد سواه ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ، لإفسادهم فطرتهم وسوء اختيارهم ، وأنت ترى من عرض هذه المعاني لتلك الآيات ، أن يوسف عليه السلام - لم يتعجل لإجابة صاحبي السجن بتفسير حلميهما كما طلبا ، بل بدأ يمارس معهما ما أعده الله له من النصيح والإرشاد لعباده ، والهداية إلى توحيده وعبادته ، كما هو شأن آباءه المرسلين عليهم السلام . وكان يرجو بذلك أن يهديهما الله تعالى إلى الحق ، فمن اعتدى منهما كان من أهل النجاة والسعادة ، ومن نجا منهما كان داعيا لمن حوله من بطانة العزيز إلى توحيد الله تعالى ، وكأنه يقول لهما : عندي العلم بتأويل رؤياكما فأتيتكما تعلمان أنه لا يأتيكما طعام إلا أخبركما بتأويله قبل أن يحضر إليكما ، ولكن تعالوا فاسمعوا أولا ما يظهر عقليتكما من الشرك ، ويهديكما إلى معرفة الواحد الديان قبل أن أخبركما رؤياكما ، ثم قص عليهما مصدر علمه بالتأويل ، وتحدث عن ملة إبراهيم وإسحق ويعقوب ، وأنه لا يصح الإشراك بالله ، لأنه لو تعددت الآلهة وتفرقت لفسلت السموات والأرض ، وهذا المعنى الأخير هو الذي أشار إليه قوله تعالى حكاية عنه :

(يَٰصَاحِبِ السِّجْنِ أَرْيَاكَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) :

والمراد بصاحبي السجن الفتيتان اللذان دخلا السجن معاقبين معه : وناداهما بعنوان الصبغة له . في السجن لأن السجن مدار الأشجان ، ودار الأحزان ، التي تصفو فيها مودة نزلائه فلهذا ناداهما بعنوان الصبغة له ، ليقبلا عليه ويقبلا منه ما ينصحهما به .

والمعنى : يارفيقي اللذين رافقاني وصحباني في السجن أخبراني : أأرياب شئ متفرقون لا ارتباط بينهم ولا اتفاق ، خير لهذا الكون ، أم الله المنفرد بالألوهية والخلق والإيجاد .
الغالب لكل ما في السموات والأرض ، فلا يتعاضى عليه مقدور فيهما ، ولا يمتنع عليه أن يخلق غيرهما ، فكيف يعبد المشركون سواء ، مع أنه مخلوق لله ، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا

وبعد أن نبه يوسف صاحبي السجن إلى فساد تعدد الأرياب ، بين لهما سقوط منزلتهما وفقدان أهليتهما للربوبية فقال لهما كما يحكيه الله تعالى :

٤٠- (مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ) :

الخطاب في قوله (مَا تَعْبُدُونَ) لصاحبي السجن وقومهما ، ولذا قال بعد ذلك (سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ) بخطاب الجماعة أو المراد بالجمع مافوق الواحد ، ثم عطف عليهم آباءهم .

والمعنى : ما تعبدون يا قوم عزيز مصر إلا أسماء ليس لها مسميات في الحقيقة فكل ما عبدتموه وأطلقتم اسم الألوهية عليه لا يستحق الألوهية ، وتكون عبادتكم لتلك التي زعمتموها آلهة ، عبادة أسماء ليس لها مسميات في الواقع .

(مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ) :

أي ما أنزل الله بألوهيتها من حجة تصحح الألوهيتها وتسوغ عبادتها .

(إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) : ما الحكم في الألوهية وغيرها إلا لله سبحانه ، والله لم يحكم بها لأحد سواه ، لأنه لا إله غيره ، ولا يستحق الألوهية سواه فكل ما عده عبده ومحتاج إليه ، فلهذا (أَمَرَ آلًا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَاءَهُ) : وعقب هذا بقوله (ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) .

(١) أسلمه يا صاحبي ل في السجن فاعطيت الصاحبان إلى السجن الذي هو ظرف لما موضع لصحبتهما ، ومن هذا الاستعمال قول العربي : يا سارق أيلة أهل الدار : أي يأسرنا في هذه الأيلة أهل الدار .

هكذا يحكى الله تعالى ما دار بين يوسف وصاحبيه في السجن وخلاصته : أنه أعلمهما أن القى يعيلونها ويسمونها آلهة لا تصلح للألوهية ، وأنها أسماء بلا مسميات وألوهيتها دعوى بغير دليل ، وأن المستحق للألوهية هو الله وحده ، ولهذا لم يحكم بها لسواه ، بل أمر أن لا يعبدوا غيره ، وأخبر أن ذلك هو الدين المستقيم الذى أجمعت على استقامته وضحته الأدلة العقلية والعقلية ، ثم قال :

(وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) :

أى ولكن أكثرهم يجهلون أن ذلك هو الدين المستقيم دون سواه ، لأنهم لم يستعملوا عقولهم فى الاستدلال على الحق سبحانه بآياته .

وبعد أن بين يوسف عليه السلام لصاحبي السجن أن عبادة الله تعالى هى الحق ، وأنها خير لهما من عبادة الأرباب المتفرقين الذين ليس لهم من صفة الألوهية أدنى نصيب ، وأن الحكم لله وحده فى الكون كله ، فلا ألوهية لأحد سواه ، وأنه تعالى أمر أن لا يعبدوا إلا إياه ، وأن هذا هو الدين القيم - بعد أن بين لصاحبي السجن كل ذلك - شرح يعبر لهما ما رآياه فى النوم ويفسره لهما فقال :

(يَصْلَحُ جَوْرَ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ۚ) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۚ)

المفردات :

(فَيَسْقِي رَبَّهُ) : أى فيسقى سيده . (تَسْتَفْتِيَانِ) : تطلبان الفتيا .

(عِندَ رَبِّكَ) : عند سيديك . (بِضْعَ سِنِينَ) : البضع ، العدد من الثلاث إلى التسع ، واشتهر أن يوسف مكث فى السجن سبع سنين .

التفسير

٤١- (يَا صَاحِبِ السُّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمْ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُضَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ) :

كرر يوسف النداء هنا لصاحبي السجن بعد أن أطلال الحديث معهما في دعوتهما إلى الحق، تنبيهًا على أنه سيدخل بهما موضوعًا آخر مغايرًا له، وهو تعبير حلميهما الذي طلباه، يقول يوسف: يا صاحبي في السجن، إليكما تعبير رؤيا كليكما، أما أحدكما - وهو الذي رأى في منامه أنه يحصر خمرًا - فإنه يعود إلى خدمة سيده الملك بعد أن يحضر عنه ويخرج من السجن، وسيقوم على شرايه فيسقيه خمرًا، وأما الآخر - وهو الذي رأى في منامه أنه يحمل فوق رأسه خبزًا تأكل منه الطير - فإنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، ثم أغلق الباب دون التماسؤل أو التضرع مما أفتاهما به فقال :

(قُضِيَ الْأَمْرُ الْأَلِيِّ فِيهِ تَبْتَغِيَانِ) :

أي أتم الأمر الذي كنتما تستفتيان فيه وأحكم، ولم يعد فيه مجال للافتراض أو العلول عنه، فهو لإخبار موافق لما علمه ربه إياه وأرشده إليه، وليس فيه حدس ولا تخمين، والمراد بالأمر الذي فيه يستفتيان: ما رأياه من الرؤيين، وليس المراد مآلهما الذي هو نجاة أحدهما وهلاك الآخر - كما قال العلامة أبو السعود - فكأنه قال - عبرت لكما رؤييكما وأنا واثق من صدق تعبيرهما .

٤٢- (وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السُّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ) :

أي وقال يوسف للسجين الذي ظن نجاته من صاحبي السجن - وهو الذي رأى في منامه أنه يحضر لسيده الملك خمرًا - وأفتاه بأنه سيعود إلى خدمته، قال يوسف لهذا السجين: اذكرني عند سيدك الملك حين تعود إلى خدمته، وحديثه عن تعبيرى لرؤياك ورؤيا صاحبي حتى تحقق أمرهما على ما أخبرتكما، وأخبره أنني مظلوم حبست بلا ذنب، لعله يخرجني من السجن، ويحوي هذا الظلم عني .

وكان يوسف يرجو أن يسارع بإختيار الملك حين يعود إلى خيلته . وفاءً بعهده معه ، وإدراكاً منه لما يقاسيه السجين في السجن من العذاب النفسى . والحرمات من الحرية ، فقد شاركه في ذلك . ولكن الشيطان الذى يكره الوفاء بالمعهد أنساه تذكير سيده الملك بأمر يوسف . حيث شغل قلبه بما استجد له من نعمة الحرية والعودة إلى العمل في قصر الملك . وشواغل الخدمة المتتابة لسيده . فمكث يوسف في السجن بعد خروج صاحبه السجين بضع سنين - والبضع من الثلاث إلى التسع كما تقدم - ويقال إنه مكث في السجن سبع سنين .

وأعاد بعض المفسرين الضمير في قوله تعالى : (فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ) إلى يوسف عليه السلام . أى فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه سبحانه . فلجأ إلى صاحبه السجين وقال له : اذكرنى عند ربك - أى سيدك الملك - فعاقبه الله بأن أبقاه في السجن بضع سنين ، جزاءً له على تركه الاعتماد على الله تعالى . والميل في طلب النجاة إلى عبد من عبده . وكان عليه أن يشكو إلى الله ويستغيث به .

وأصحاب هذا القول اعتمدوا على أحاديث واهنة لا يصح الأخذ بها . وما يظن أحد من المنصفين وأهل التحقيق أن يوسف ترك الشكوى إلى الله . وهو الذى استعاذ بالله من خيانة العزيز الذى أحسن مثواه . وعف عن الحرام والإثم الذى كانت تدفعه إليه زوجته الخاطئة بشئى المغريات . وهو الذى دعا السجينين إلى توحيد الإله سبحانه وترك الأرباب المتفرقين ، الذين هم أساء بلا مسميات . والحق ما قلناه أولاً من أن الذى أنساه الشيطان ذكر ربه هو ساقى الملك . والدليل الحاسم على ذلك هو قوله تعالى : « وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ » : أى وقال الذى نجا منهما وتذكر يوسف بعد مدة طويلة : الخ . كما أنه لا مجال لأن يتسلط الشيطان على نبي فينسيه ذكر ربه وهو يقول سبحانه : « إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ »^(١) على أن الأخذ بالأسباب مشروع قال تعالى : « فَاسْتَوْثُوا فِي مَتَاعِهَا وَكُلُّوا مِنْ رِزْقِهِ »^(٢) .

(وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ
عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ يَأْتِيهَا أَمَلًا
أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾) قَالُوا أَضْغَثُ أَحْلَمَ
وَمَا تَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ ﴿٤٤﴾)

المفردات :

(عِجَافٌ) : جمع عجفاء على غير قياس ^(١) والمعجفاء الهزيلة . (الَمَلَا) : الأشراف والمراد
بهم هنا الكهان والحكماء . (أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ) : فسروها لي وبينوا عاقبتها .
(أَضْغَثُ أَحْلَمَ) : أخلط أحلام لا تتوكل ، والأضغاث جمع ضغث ، يقال لكل
مختلط من بقل أو حبشيش أو غيره ما ، وقد استعير للرؤيا الغامضة لفظ الأضغاث ،
لأنها أخلط من أحاديث العقل الباطن وخیالاته ومخاوفه وآلامه وآماله .

التفسير

٤٣- (وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ
خُضِرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ) :

بعد أن عبر يوسف الرؤيين وتحقق تأويله لهما ، حيث قتل الخباز وصلب ،
وأخرج الساقى من السجن وأعيد إلى خدمة الملك ، بقى يوسف في السجن ، ونسى الساقى
أمره ، فساق الله سبباً يخرج به يوسف من السجن عزيزاً كريماً ، وذلك أن ملك
مصر رأى في منامه رؤيا أزعجته ، فجمع كبار الكهنة والحكماء في مملكته وقال لهم
مستحضراً للصورة التي شاهدها في منامه : إلى أرى سبع بقرات سمان ، يأكلهن سبع
بقرات في غاية الهزال ، وأرى سبع سنبلات خضر قد امتلأت بالحب ولم تجف بعد ،

(١) القياس أن تجمع على عجف كهنراه وحمر .

وسبع سنبلات أخر قد يبست وجف حبها ونضج ، وبعد أن قص هذه الرؤيا على حكمائه ومستشاريه من الكهنة ناداهم قائلاً :

(يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ) :

أى يأيها الرؤساء من الكهنة والحكماء فسروا لى رؤيائى ، وبينوا لى حكمها ومآلها ، إن كنتم لجنس الرؤيا تعرفون تفسيرها ، حتى تستطيعوا أن تنتقلوا من الصور الرمزية المشاهدة فى المنام ، إلى صور وأمثلة لها فى حقائق الحياة ، وعبرُ الرؤيا مأخوذ من العبور وهو المجاوزة ، تقول عبرت النهر أى قطعته وجاوزته ، وكذلك يفعل مفسر الرؤيا ، فإنه يعبر بها من الخيال إلى الحقيقة ، أما تأويلها فمعناه بيان مآلها فى ظاهر الحياة ، وعبر الرؤيا وتعبيرها بمعنى واحد ، غير أن الأول لفة القرآن ، فهو أولى من الثانى ، وبعد أن سألهم إفتاءه فى رؤياه إن كانوا يستطيعون عبر الأحلام أظهروا حزمهم ، وذلك ما يحكيه الله تعالى بقوله :

٤٤ - (قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ) :

أى قال الملأ من الكهان والحكماء : هذه الرؤيا أخلط أحلام كأضغاث النبات المختلطة ، فلا تأويل لها عندنا ، يريدون بذلك أن يخرجوا رؤيا الملك من جنس الرؤى الصادقة التى يمكن تأويلها لأهل العلم ، وأن يجعلوها من جنس الأحلام الكاذبة ، التى لا يستطيع تأويلها ، ولهذا قالوا : (وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ) ويجوز أن يكون هذا القول منهم اعتراضاً بقصور علمهم عن تأويل الأحلام مطلقاً لأنهم ليسوا بنحارير^(١) - كما قال أبو السعود - وإطلاق الأحلام على الكاذب منها والرؤى على الصادق منها عرف غالب ، وإن كان كلاهما عاماً فى الصادق والكاذب ، ولهذا قالوا أخلط أحلام ، يريدون أنها ليست من الأحلام الواضحة التى يمكن تأويلها ويصدق مدلولها وقد سوى صاحب القاموس بينهما بقوله : العلم بالضم وبضميتين الرؤيا .

(١) أى ليسوا علماء مصنفين فى تأويل الأحلام مع أن لها تأويلاً .

(وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَأْسَلَتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾)

المفردات :

(وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ) : قرىء بضم همزة (أُمَّةٌ) وتشديد ميها مفتوحة ^(١) . أى وتذكر بعد جماعة كثيرة من الزمن ، قال الأخفش : هو في اللفظ واحد . وفي المعنى جمع : أمة . وكل جماعة كثيرة فهي أمة . (الصِّدِّيقُ) : الكبير الصديق .

التفسير

٤٥ - (وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ) :

أى وبعد أن عرض الملك رؤياه على رهبانه وحكمائه . وعجزوا عن تأويلها قائلين : وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ، قال الذى نجا من صاحبه يوسف في السجن ، والتحق بخدمة الملك سابقاً له ، وقد تذكر يوسف وقدرته العظيمة على تأويل الرؤيا . وأنه أوصاه أن يذكره عند سيده لعله يخرج من السجن لأنه مظلوم ، وَقَالَ الَّذِي نَجَّا مِنْهُمَا ، للملك وأهل مجلسه : أنا أخبركم بتأويل حلم الملك بعد أن أعرفه من علم بتأويل الأحلام فأرسلوني إليه لأسأله .

٤٦ - (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضِرٍ وَأُخْرَى يَأْسَلَتِ) :

أى فأرسلوه إليه . فناداه ندداً يشتمل على الثقة بصدقه العظيم في أمره كله . وبخاصة في تأويل الرؤيا حسبما جربه منه وشاهد أحواله . إذ قال له في براعة استهلال : يا يوسف

(١) وتقرأ (بعد أمة) بكسر الهمزة وتشديد الميم ، ومن معانيها . الثمة ورفادة البعير . وقرئ (بعد أمة) جهرة مفتوحة . ومع مفتوحة تخلفة وهاء مهمل . أى بعد تسيمان . ومنه قول الشاعر :

أميت وكنت لا أنسى حديثاً كذاك الدهر يورى بالبقول

أُبا المبلغ الصدق : أفتنا في رؤيا سبع بقرات ميان . يأكلهن سبع بقرات شديدة الهزال
وأفتنا في سبع سنبلات خضر مليئة بالحب وسبع سنبلات أخر يابسات فاضجات الحب ،
وبين لنا مآلها وحكمها في عالم الشهادة .

وإنما قال ليوسف (أفتنا) بضمير الجمع مع أنه وحده هو المستفتي . للإشعار بأن
الرؤيا ليست له بل لغيره ممن له شأن في أمور الناس . وأنه في حكايتها سفير لغيره ،
ولهذا ختم استفتائه بقوله :

(لَعَلَّ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ) :

أي لكى أرجع إلى من بيدهم الأمر ليعلموا تأويلها ويعملوا بمقتضاه ، وليعلموا فضلك
ومكانك العلمى العظيم مع ما أنت فيه من الحال . فينتبهوا إليك ويخلصوك مما أنت فيه .

ولم يقل : لأرجع إلى الناس ليعلموا . بل عبر بأسلوب الرجاء (لَعَلَّيْ أَرْجِعُ) الخ
جرباً على نهج الأدب مع يوسف ، واحترافاً عن المجازفة بأسلوب اليقين ، لأنه لم يكن على
يقين من رجوعه ، فربما اختزمته المنية قبل أن يعود إلى مجلس الملك ، كما أنه لم يكن
على يقين من بقائهم حتى يعلمهم ، فإن العالم بذلك كله هو الله - تعالى - وحده .

(قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يَغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصُرُونَ ﴿٤٩﴾)

الفردات :

(دَأْبًا) : مصلر دأب في العمل - أي جد فيه . (سَبْعٌ شِدَادٌ) : سبع سنين صعب على
الناس . (مِمَّا تَحْصِنُونَ) : مما تدخرون من البذور . (يَغَاثُ النَّاسُ) : من الغيث أي يمحطرون في

وقت الحاجة ، يقال غِيثَتِ البلاد إذا مطرت في وقت الحاجة ، ولذا يسمى المطر في هذه الحالة غيثا ويصح أن يكون من الغوث ، يقال أغاثنا الله أى أمدنا برفع المكاره حين داهمنا .

التفسير

٤٧- (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ) :

لما انتهى رسول الملك من إخبار يوسف برؤيا الملك التي أزعجته ، أول يوسف البقرات السمان والسنبلات الخضريتين مخصبات ذات زروع وثمار كثيرة ، وأول البقرات العجاف والسنبلات اليابسات بسنين مجدية تؤكل فيها جنوب جافة مخزونة في سنابل جافة ، ووصف الطريقة التي يجتازون بها أزمة المجاعة في سبع سنين متتابعة ، فقال لسائله بعد إحساسه وإدراكه أن السائل هو الملك : تزرعون الأرض سبع سنين دالبيين جادين غير متوانين ولا كسلين ، حتى تجود الأرض بأقصى خيراتها وأغزر ثمارها وجبها ، فتلك السنوات السبع ذات الزروع والثمار الفزير هي تأويل البقرات السبع السمان والسنبال الخضريتين ، فما حصدتموه في كل سنة فاتركوه واخزنوه في سنابله ولا تجردوه لكي ينجو من أكل السوس ، إلا قليلا من حبه تعلقونه للأكل كل عام فليس عليكم بأمر من تجريدته من سنابله .

فأنت تراه قد استدل على زراعة القمح سبع سنين دأبا بالسنبلات السبع الخضري ففي إشارة إلى السنوات السبع الخصيبة ، واستدل على تخزين القمح في سنابله سبع سنين بالسنبلات السبع اليابسات ، واستدل على أن السنوات السبع الأخيرة ستكون جلباء وأنه يجب الاحتياط لها بتخزين الطعام ، استدل على ذلك بالبقرات السبع العجاف التي أكلت البقرات السبع السمان كما سيأتي بيانه ، ويبدو أن تخزين القمح في سنابله لمدة طويلة تصل إلى سبع سنين لم يكن معروفا لدى قداماء المصريين ، فقد كانوا يزرعون لكل عام ولا يجمعون من فيضان النيل سبع سنين متتابعة فلذا أرشدهم يوسف إلى هذه الطريقة المثلى في التخزين لمدة طويلة ، ولا عجب في أن يخبرهم بها

يوسف - عليه السلام - مع أنه لم يَأْلَفْ مثل ذلك ، فقد علمه ربه علوماً كثيرة ، وحسبك دليلاً على ذلك قوله لصاحبي السجن : « ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي » .

وقد قال القرطبي تعليقاً على هذه الآية ما يلي :

هذه الآية أصل في القول بالمصالح الشرعية التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول والأنساب والأموال ، فكل ما تضمن تحصيل شيء من هذه الأمور فهو مصلحة ، وكل ما يفوت شيئاً منها فهو مفسدة ودفعه مصلحة ، ولا خلاف في أن مقصود الشرائع إرشاد الناس إلى مصالحهم الدنيوية ، ليحصل لهم التمكن من معرفة الله تعالى وعبادته الموصلتين إلى السعادة الأخروية ومراعاة ذلك فضل من الله - عز وجل - ورحمة رحم بها عباده من غير وجوب عليه الخ .

ثم شرع يوسف يبين بقية التأويل فقال :

٤٨- (ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ) :

أي ثم يَأْتِي من بعد السنين الخضراء التي تجلدون وتتمبون في الزرع فيها فتأكلون منه وتلخرونها من جبه - يَأْتِي من بعد ذلك - سبع سنين صعبة على الناس يأكلن ما قدمن لهن من الحب التروك في سبيله إلا قليلاً مما تلخرونها منها لينور الزراعة ، وإسناد الأكل اليهن مع أن الآكلين هم الناس ، على سبيل المجاز كما في قولهم : نهاره ضائم ، وفي هذه الآية تأويل أكل البقرات السبع الجفاف التي هي رمز للسنوات السبع الجدياء للبقرات السبع السان التي هي رمز للسنوات السبع الخصبة .

٤٩- (ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ) :

أي ثم يَأْتِي من بعد ما ذكر من السنين الخصيبة والجدياء عام فيه يخطر الناس بالغيث الذي كانوا محرومين من تتابعه وغازاته سبع سنين ، وفيه يعرضون ما يقبل العصر من الثمار والحب وغيرهما ، كالنخيل والزيتون والسمسم والقصب . وقبل معنى يعرضون يحلبون الصروع .

(وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ
إِلَى رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي
بِكَيْدٍ مِّنْ عَلِيمٍ ﴿٥٠﴾ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنِ
نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ
الْعَزِيزِ الْفَتَنَ حَصْبَحَ أَخًى أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ
الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾)

المفردات :

- (مَا بَالُ النِّسْوَةِ) : محالهن .
(مَاخَطُبُكُنَّ) : ما شأنكن ، والخطب الأمر الذي يستحق أن يخاطب المرء فيه صاحبه .
(قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ) : تنزيهاً لله وتعجباً من نزاهة يوسف .
(حَصْبَحَ الْحَقُّ) : وضع بعد خفاؤه ، وأمله بمعنى تبينت حصّة الحق من حصّة الباطل .
(لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ) : أى لا ينفذه ولا يوصله إلى غايته .

التفسير

٥٠- (وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ
النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) :

بعد أن سمع رسول الملك من يوسف تأويل الرؤيا عاد وأخبره بما سمعه من يوسف ،
ويبدو أنه حلتاه بطمه وفضله وخلقه وأنه قد حبس ظلماً سنين كثيرة ، فعرف فضله
على خاصته وكهانه وأدرك أن حقه في الحرية والكرامة ينبغي أن يرد إليه .

وقال : اتنوني بيوسف ، فلما جاءه الرسول يدعوه إلى لقاء الملك لم يشأ أن يجيبه إلى طلبه قبل أن تظهر براعته ، بل قال له : ارجع إلى سيدك فاسأله ما حال النسوة اللاتي قطعن أياليهن ودعونه إلى الفحشاء ، يريد بذلك أن يحقق الملك في شأنهن معه ليعلم نزاهته بما نسبته إليه من مرادته إياهن .

وإنما لم يتعرض يوسف لامرأة العزيز مع أنها أصل البلاء . محافظة على حقها ، وتفادياً لمكرها . وأما النسوة فقد كان يطمع في شهادتهن بإقرارها بأنها راودته عن نفسه فاستعصم . لذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي . ولم يصرح بمراودتهن له وقولهن أطع مولاتك ، واكتفى بالإيماء إلى ذلك بقوله :

(إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) : مجاملة لهن . واحترازاً من خصومتهم له دفاعاً عن أنفسهن ، إذا سمعن أنه ينسبهن إلى الفساد .

٥١ - (قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاودْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ) :

قال الملك لما جاء الرسول بطلب يوسف أن يحقق مع النسوة : ما شأنكن حين راودتن يوسف وخادعته عن نفسه بترغيبه في إطاعة مولاته هل وجعلن فيه من سوء وريبة .

(قُلْنَ حَاشَ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ) .

أي قلن عجيبات للملك : « حَاشَ اللَّهُ » أي تنزيهاً لله . يردن بذلك تبرئة يوسف والاعتراف بنظافته وعفته . ولذا عقبن هذه العبارة بما أوردته منها وهو قولهن :

(مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ) : مبالغة منهن في نزاهة يوسف عن جنس السوء . فضلاً عن الفحشاء .

(قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ) : مقرة بالحق في مجلس التحقيق .

(الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاودْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ) : أي الآن في هذا المجلس تبين

الحق ووضح بعد غشاه . أنا راودته عن نفسه .

(وَإِنَّهُ لَكِنَ الصَّادِقِينَ) : في تنزيه نفسه عن مرادته لي عن نفسي ، وهكذا يحق الله

- تعالى - الحق على رؤوس الأشهاد . إظهاراً لكرامة الصادقين من عباده ، وبذلك تحقق

ليوسف ما أرادته من ظهور براعته ونزاهته قبل خروجه من السجن في هذا المجلس الحافل ،

حتى يطمئن الناس إلى طهره يقينا ، ولا سيما العزيز الذي رباه ، ولذلك قال يوسف عقيب ذلك .

٥٧ - (ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ) :

أى ذلك الذى تقدم من البقاء فى السجن حتى يسأل الملك النسوة ، وتظهر براعى مما نسبته امرأة العزيز إلى ، ليعلم العزيز قبل خروجى من السجن علماً صادراً عن اعتراف زوجته - ليعلم - أنى لم أخنه بالغيب وراء الأبواب المغلقة والستور المرخاة ، كما زعمت امرأته ، وليعلم أيضاً أن الله تعالى لا يُنْقِذُ كيد الخائنين ، ولا يوصله إلى السداد بل يبطله كما فعل بزوجه ولو كنت خائناً له فيها لفضحنى ولم يهد كيدى كما فعل بها .

وليعلم مما تقدم من التأويل أن هذه الآية حكاية لما قاله يوسف - عليه السلام - تبريراً لإصراره على إظهار برائته قبل بخروجه من السجن ، حتى لا يحمل خروجه قبل ذلك على أنه من باب الضو عنه مكافأة له على تأويل رؤياه ، ولعله قال مضمون هذه الآية : (ذَلِكَ لِيَعْلَمَ) الخ بعد أن عاد إليه رسول الملك وأخبره بما جرى فى مجلس التحقيق من ظهور برائته ، وعلى هذا التأويل يكون قوله تعالى : « وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي » .

حكاية لكلام يوسف بعد ما ظهرت برائته بإقرار النسوة أمام الملك وجلسائه .

وقيل إن الآيتين حكاية لكلام امرأة العزيز ، ومعنى هذه الآية على أنها حكاية لكلامها : ذلك الذى قلته عن يوسف وهو غائب عن هذا المجلس وحبيب فى السجن من أننى راودته عن نفسه ، ليعلم أنى لم أخنه ولم أكذب عليه فى حال غيبته عن هذا التحقيق ، بل قلت الحق الذى أنكرته عبر هذه السنين ، وليعلم أن الله لا يهدى كيد الخائنين .

وسيلقى بيان قوله تعالى « وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ » على الوجهين المذكورين .

واعلم أن يوسف - عليه السلام - بلغ من النزاهة وكرم النفس مبلغاً عظيماً وحسبك أنه لم يتعجل الخروج قبل أن تظهر برائته علنية على هذا النحو المشرف ، مع أنه

لبث في السجن سنين كثيرة قال ابن عطية تعليقاً على ذلك : كان هذا الفعل من يوسف أنفة وصبراً ، وطلباً لبراءة الساحة ، وذلك أنه خشى أن يخرج وينال من الملك مرتبة فيقول الناس : هذا هو الذي راود امرأة موله ، وقد صفح عنه الملك ، ويراها الناس أبداً بتلك المنزلة ، فأراد أن يبين براءته ، ويحقق منزلته من العفة والخير ، ويخرج بعد شرف البراءة . ليحظى من الملك بالمرتبة السنية على طهر وكرامة ، فلهذا قال للرسول : ارجع إلى ربك لينظر في أمري : هل سجنيت بحق أو بظلم : اهـ ملخصاً ولقد أعظم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكانته من الصبر والنزاهة وعزة النفس والكرامة فقال :

« إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ »^(١) يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ - وَكَوْ لَيْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَيْتُ ثُمَّ جَاءَنِي الرَّسُولُ أَجَبْتُ - ثُمَّ قَرَأَ : « فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ » .

الحديث : أخرجه الترمذی فی صحیحہ - والحديث مروي في الصحاح بعبارات متقاربة .

والنبي - صلى الله عليه وسلم - مع كونه يشير في الحديث إلى مكانة يوسف من الصبر والنزاهة ، لكنه يوصي إلى أنه بالغ في ذلك ، وأنه كان الأحوط أن يخرج حتى لا يعدل الملك عن إخراجہ لأنه لم يجب طلبه بالحضور إليه ، ولأن هذه المرأة إن كانت زوجته أو زوجة وزيره فإن سؤال النسوة عنها سينتهي إلى فضيحتها ، فربما عدل عن سؤالهن لذلك ، وأثر إبقائه في السجن ، لا شتراطه للخروج شرطاً يؤدي تحقيقه إلى هذه التضيعة ، فيظل مسجوناً ظلماً .

وقال ابن عطية : فإن قيل : كيف مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوسف بالصبر والأنفة وترك المبادرة إلى الخروج ، ثم يذهب بنفسه عن حالة مدح بها غيره ، فالوجه في ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أخذ لنفسه وجهاً آخر له جهة من الجودة

(١) تكرر (ابن الكريم) ثلاث مرات .

يقول : لو كنت أنا لبادرت بالخروج ، ثم حاولت بيان عنى وبراقتى بعد ذلك .
لأن هذه القصص والنوازل معرضة لأن يقتدى بها الناس إلى يوم القيامة . فأراد الرسول
- صلى الله عليه وسلم - حمل الناس على الأحزم من الأمور حتى لاتضيع فرصة الخروج من
السجن في مثل ذلك . وتنصرف نفس مخرجه عنه . وإذا كان يوسف قد آمن ذلك بعلمه
من الله ، فغيره من الناس لا يأمّن ذلك فالحالة التي ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم -
بنفسه إليها حالة حزم . وما فعله يوسف عليه السلام صبر وجلد : انتهى ملخصاً .

ملبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
محمد جندى السعيد

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٩/١٩٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٢٥٠٠٤-١٩٧٩-٧٥

